है कि श्रुतावतार कथामें जिन कौण्डकुण्डपुरनिवासी पद्मनंदिका उल्लेख है और जिन्होंने कि धवल जयधवलकी वृत्तिका कुछ अंश लिखा है, वे ही कुन्दकुन्दाचार्य हैं। पर यह बात भी हमारी समझमें नहीं आती है। यदि उन्होंने ऐसी कोई वृत्ति लिखी होती तो उनके समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंमें कहीं न कहीं उसका उल्लेख या नाम मिलता; पर ऐसा नहीं है। उमास्वामीसे श्रीकुंदकुंदाचार्यकी अधिक प्राचीनताका दूसरा कारण यह है कि भारतकी समस्त शास्त्रसभाओंके प्रारंभमें मंगलाचरणके रूपमें कहा जाता है—

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी।
मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलं॥

यदि उमास्वामी प्राचीन होते तो पहले उनका ही नाम लिया जाता; पर ऐसा न करके श्रीउमास्वामिविरचित तत्त्वार्थसूत्रको पढ़ते हुए भी यह मंगलाचरण पढ़ा जाता है। अतः हमारे विचारके अनुसार स्वामी कुंदकुंदाचार्यका समय विक्रम सं० ४९ ही है। ये आचार्य बड़े प्राचीन, प्रामाणिक, आध्यात्मिक, वीतरागी और जैनधर्मके मर्मी हो गये हैं।

अभीतक श्रीकुंदकुंदाचार्यके पंचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार ये तीन ही रत्न बहुत प्रसिद्ध हैं। खेदकी बात है कि इन्हींके समान बल्कि कई अंशोंमें इनसे भी बढ़कर जो नियमसार-रत्न है, उसकी प्रसिद्धि यहाँ तक कम है कि कोई कोई तो उसका नाम भी नहीं जानते हैं।

लगभग चार वर्ष हुए मैंने बरसातके चार महीने जयपुरमें बिताये थे। वहाँ गोधोंके दिगम्बरजैनमन्दिरमें सेठ त्रिभुवनचन्दजीने अष्टाह्निकाके व्रत किये थे। उसके उत्सवमें उन्होंने मुझे कोई ग्रन्थ भेट देना चाहा था। मैंने उस मंदिरके भंडारमें इस नियमसार ग्रंथके दर्शन किये थे और उसका अध्ययन करके बहुत प्रेम बढ़ाया था। अतएव मैंने उक्त सेठजीसे यही ग्रंथ मांगा और सेठजीने उसे दे दिया। जयपुरमें विजयचन्द्र चौधरी आध्यात्मिक रसके बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने मुझसे यह ग्रन्थ सुना और इसके हिन्दी अनुवाद कर देनेके लिये मुझसे कई बार अनुरोध किया। अभीतक इस ग्रन्थरत्नकी भाषाटीका नहीं हुई है, अतएव मैंने उक्त सेठजीके अनुरोध तथा इस ग्रंथके पुष्पित अनुरागका आस्वादन हिन्दी

भाषा-भाषियोंको करानेके हेतु इसकी संस्कृतटीकाके आधारसे हिन्दीमें टीका लिखनेका संकल्प किया और यह कार्य मिती माघ वदी ८ वीर सं. २४१७ से प्रारंभ करके वीर सं० २४१८ दीपमालिकाके दिन समाप्त किया।

इस ग्रंथके संस्कृतटीकाकार निर्ग्रन्थ मुनि श्रीपद्मप्रभ मलधारि देव हैं। इनका समय निश्चित नहीं है। अनुमानसे ये समयसारके टीकाकार तथा श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपायके रचयिता श्रीअमृतचन्द्रसूरिके पीछे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जगह जगहपर समयसारके कलशोंका उल्लेख किया है। ये टीकाकार आध्यात्मिक रसके बड़े प्रेमी थे। इन्होंने अपनी वृत्तिमें कई नवीन ग्रन्थोंके श्लोक 'उक्तं च' में दिये हैं। ये ग्रन्थ अभीतक प्रकाशित नहीं हुए हैं। उनके नाम ये हैं–मार्गप्रकाश, अमृताशीति, एकत्वसप्तति, तत्त्वानुशासन और श्रुतबंधु आदि।

इस पुस्तकमें पहले मूल प्राकृत गाथाका सामान्य अर्थ, और फिर संस्कृत-टीकाके अनुसार विशेष अर्थ लिखा गया है। जिस जगह विषयको अधिक स्पष्ट करनेके लिये अपनी ओरसे कुछ लिखा गया है वहाँ 'भावार्थ' शब्द लिख दिया है। संस्कृतटीकाकारने प्रत्येक गाथाके अंतमें बहुत सुन्दर श्लोक लिखे हैं; उन श्लोकोंका अर्थ भी 'टीकाकार कहते हैं' ऐसा लिखकर दिया गया है।

मैं संस्कृत व्याकरण, न्याय, काव्यादिसे अनभिज्ञ हूँ, धर्मशास्त्रोंकी भी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी दशामें मेरा यह (अनुवाद करनेका) साहस वास्तवमें हास्यास्पद है। परन्तु इस ग्रंथके विषयमें मेरे मनमें जो अगाध भक्ति उत्पन्न हुई है उसकी प्रेरणासे मुझे इस कार्यमें बलात् हाथ डालना पड़ा। संभव है कि मेरी अज्ञानता या असावधानीसे कहीं कहीं भूलें रह गई हों, अतः मैं विद्वज्जनोंसे क्षमा-प्रार्थना करता हुआ आशा करता हूँ कि वे दयापूर्वक मुझे भूलें सूचित करेंगे जिससे दूसरे संस्करणमें वे भूलें या त्रुटियाँ न रहने पावें।

बम्बई
पूषवदी १५ वीर सं० २४४२ — शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी।

विषय-सूची।

मंगलाचरण.

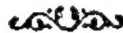
इति विषयसूची।

इति विषयसूची।

गाथा-सूची ।

(अकारादिक्रमसे)

इति गाथासूची।

शुद्धिपत्र।

[भाषाटीकाका।]

पृ० पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८...१	५ वी गाथामें ४ वी की पहली ५ पंक्ति है	४ वी गाथामें चाहिये
१०...१५	आत्माके मोही	निर्मोही आत्मा
१२...११	जिनेन्द्र	जिनेंद्रके
१५...१८	स	से
१७...१	अर्थात्	अर्थात् यह जघन्य परमाणु सम या विषम किसीसे बंधको प्राप्त न होगी यह निर्बंध है।
४७...११	संख्यात	असंख्यात
६३...११	शद्ध	शुद्ध
६३...१४	हे तू भव्य	हे भव्य तू
६५.. ७	इंद्रियोंसे	इंद्रियोंके
६५...९	हान	हाना
६५...१७	उस मिथ्यादृष्टि	वह मिथ्यादृष्टि है सम्यग्दृष्टि
६६...११	चलने	यद्यपि प्रथम अवस्थामें चलने
६७...६	धर्में	•
७६...१४	मुख्य	मुख
७७...८	भाव होनेपर	कर्मका उदय होनेपर भी
८३...७	करानेवाले ऐसे सं-सारके निमित्त देहादिको तथा	होते हुए संसारके त्यागके निमित्त
१०३...२१	है	हेय
११०...११	सहित	रहित
११०...१७	आगो	आगे
११३...२२	सयय	समय
१२२... ५	विज्ञान	विज्ञानके
११५...१५	योगी	योगी निश्चयसे

१५५...१२ (1)	अर्थात् उनके रागद्वेष हो ही नहीं सकते
१५७...२२ •	(१३२ वीं गाथा चाहिये)
१६३...१० मर्त्य	मत्य
१६६...१८ परद्रव्य अर्थात्	अर्थात् परद्रव्य
१६९...२३ उक्ति	युक्ति
१७४...१६ परमभाव	परभाव
१७६... ९ स्थान	स्थानसे ले ११ में गुणस्थान तक
१८०...१२ समस्ता	समता
१८०...१३ मंद	भेद
१९१... ८ अनुभवने	अनुभव

[संस्कृतटीकाका ।]

१५...२२ दमय	दमृत
१५...२३ नवि	नयवि
२२...२३ स्कंघ	स्निग्ध
२५...७ स्याद् शुद्धः	स्यादशुद्धः
२५...२३ विकल्पे	विंकल्पे
३२...११ परमद्रव्य	परद्रव्य
३७...६ द्वींद्रिय	द्वींद्रियत्रींद्रिय
३७...१२ चिच्छीक्ते	चिच्छक्ति
५०...४ पर्ज्जं गज्जुणा	मज्जं, गच्छेज्ज
५०...५ देव अहजम्माण	णादेव अहं जम्हा
५१...४ युक्त	मुक्त
५२...२ चाशुभं	च शुभं
५३...१२ केश	क्लेश
५५...१५ वहा	वहार
६३...६ मंद्द	मद्द
७१...२० ह्र	ह्ह

७५...१ णर्म	र्ण
७५...५ पुर	घर
७६...६ मुख्य	मुक्त
७६...१५ विप	विष
८३... ४ मुक्त्यै	मुक्त्यै
८४...१२ बहि	बाहि
८६...८ रभाम	रभावाम
८८...२१ प्रास	प्राप्त
९७...७ मुदयक	मुदयत्क
९०...८ भाव	भाम्मना च
९३...११ प्रणामा	प्रणमा
९४...२ भावा	भाव
९५...२० औदय	आदेय
१००...१८ मस्याव	मस्ता च
१११...१२ वर्षादि	वर्षेदि
१२५...६ पमरा	परा
१२५...१८ गुणे	गुरो
१२५...२० यान्ति	याति
१२६...८ कारोति	करोति
१३०...५ क्षणाम	क्षणम
१३३...११ स्वन	स्तन
१३५...१० हाता	जाता
१४२...१६ कंधौ	कंधै
१४३...८ काता	कार
१५१...५ कम	कर्म
१५३...१३ तान्नमुख	तान्तर्मुख
१५३...२० भक्ति	मुक्ति
१५४...७ तिर्यह् चेत	तिर्यग्वेत

। इति ।

नमः शुद्धस्वरूपाय ।

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचितः

नियमसारः ।

श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचित-तात्पर्यवृत्तिसहित ।

त्वयि सति परमात्मन्मादृशान्मोहमुग्धान्
कथमतनुवशत्वान्बुद्धकेशान्यजेऽहम् ?
सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा
जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा ॥
वाचं वाचंयमीन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनाम् ।
वन्दे नयद्वयायत्तवाच्यसर्वस्वपद्धतिम् ॥
सिद्धान्तोद्घश्रीधवं सिद्धसेनं
तर्काब्जार्कं भट्टपूर्वाकलंकम् ।
शब्दाब्धीन्दुं पूज्यपादं च वन्दे
तद्विद्याढ्यं वीरनन्दिं व्रतीन्द्रम् ॥
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः ।
वक्ष्ये नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकाम् ॥

---

१ अतनोः कामस्य वशात्मम् एषां तान् । २ करव अरव हैतरवेति केशाः ... विष्णुमहेशाख्यो देवाः तान् इति । ३ श्रीकण्ठमित्यर्थः । ४ महती ।

किं च—

गुणधरगणधररचितं श्रुतधरसन्तानतस्तु सुव्यक्तम् ।
परमागमार्थसार्थं वक्तुममुं के वयं मन्दाः ॥

अपि च—

अस्माकं मानसान्युच्चैः प्रेरितानि पुनः पुनः ।
परमागमसारस्य रुच्या मांसलयाऽधुना ॥
पंचास्तिकायषड्द्रव्यसप्ततत्त्वनवार्थकाः ।
प्रोक्ताः सूत्रकृता पूर्वं प्रत्याख्यानादिसत्क्रियाः ॥

अलमलमतिविस्तरेण स्वस्ति साक्षादस्मै विवरणाय ।

अत्र सूत्रावतारः—

अथात्र जिनं नत्वेत्यनेन शास्त्रस्यादावसाधारणं मङ्गलमभिहितं ।

णमिऊण जिणं वीरं अणंतवरणाणदंसणसहावं ।
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीभणिदं ॥ १ ॥

नत्वा जिनं वीरं अनन्तवरज्ञानदर्शनस्वभावम् ।
वक्ष्यामि नियमसारं केवलिश्रुतकेवलिभणितम् ॥ १ ॥

नत्वेत्यादि—अनेकजन्माटवीं प्रापणहेतून् समस्तमोहरागद्वेषादीन् जयतीति जिनः । वीरो विक्रान्तः, वीरयते शूरयते विक्रामति कर्मारातीन् विजयत इति वीरः—श्रीवर्द्धमान–सन्मतिनाथ–महतिमहावीराभिधानैः सनाथः–परमेश्वरो महादेवाधिदेवः पश्चिमतीर्थनाथः त्रिभुवनसचराचर-द्रव्यगतिपर्यायोक्तसमयपरिच्छित्तिसमर्थः सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनाभ्यां युक्तो यस्तं प्रणम्य वक्ष्यामि कथयामीत्यर्थः । कं, 'नियमसारं, नियमशब्दस्तावत् सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेषु वर्तते, नियमस्य सार इत्यनेन शुद्धरत्नत्रयस्वरूपमुक्तम् । किंविशिष्टं, केवलिश्रुतकेवलिभणितं केवलिनः

सकलप्रत्यक्षज्ञानधराः, श्रुतकेवलिनः सकलद्रव्यश्रुतधरास्तैः केवलिभिः श्रुतकेवलिभिश्च भणितं सकलभव्यनिकुरम्बहितकरं नियमसाराभिधानं परमागमं वक्ष्यामीति विशिष्टेष्टदेवतास्तवनानंतरं सूत्रकृता पूर्वसूरिणा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवगुरुणा प्रतिज्ञातम्, इति सर्वपदानां तात्पर्य्यमुक्तम् ।

जयति जगति वीरः शुद्धभावास्तमारः
त्रिभुवनजनपूज्यः पूर्णबोधैकराज्यः ।
नतदिविजसमाजः प्रास्तजन्मद्रुबीजः
समवसृतिनिवासः केवलश्रीनिवासः ॥

मोक्षमार्गतत्फलस्वरूपनिरूपणोपन्यासोऽयम्,—

मग्गो मग्गफलंति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं ।
मग्गो मोक्खउवायो तस्स फलं होइ णिव्वाणं ॥२॥

मार्गो मार्गफलमिति द्विविधं जिनशासने समाख्यातम् ।
मार्गो मोक्षोपायः तस्य फलं भवति निर्वाणम् ॥ २ ॥

'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति वचनात् । मार्गस्तावच्छुद्धरत्नत्रयं, मार्गफलमपुनर्भवपुरन्ध्रिकास्थूलभालस्थललीलालंकारतिलकता । द्विविधं किलैवं परमवीतरागसर्वज्ञशासनं चतुर्थज्ञानधारिभिः पूर्वसूरिभिः समाख्यातं । परमनिरपेक्षतया निजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानशुद्धरत्नत्रयात्मकमार्गो मोक्षोपायः । तस्य शुद्धरत्नत्रयस्य फलं स्वात्मोपलब्धिरिति—

क्वचिद्व्रजति कामिनीरतिसमुत्थसौख्यं जनः
क्वचिद्द्रविणरक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः ।
क्वचिज्जिनवरस्य मार्गमुपलभ्य यः पंडितो
निजात्मनि रतो भवेद्व्रजति मुक्तिमेतां हि सः ॥

अत्र नियमशब्दस्य सारत्वप्रतिपादनद्वारेण स्वभावरत्नत्रयस्वरूपमुक्तम्—

णियमेण य जं कज्जं तण्णियमं णाणदंसणचरित्तं ।
विवरीयपरिहरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयणं ॥ ३ ॥

नियमेन च यत्कार्यं स नियमो ज्ञानदर्शनचारित्रम् ।
विपरीतपरिहारार्थं भणितं खलु सारमिति वचनम् ॥ ३ ॥

यः सहजपरमपारिणामिकभावस्थितः स्वभावानन्तचतुष्टयात्मकः शुद्धज्ञानचेतनापरिणामः स नियमः । नियमेन च निश्चयेन यत्कार्यं प्रयोजनस्वरूपं ज्ञानदर्शनचारित्रं । ज्ञानं तावत् तेषु त्रिषु परद्रव्यनिरवलम्बत्वेन निःशेषतोऽन्तर्मुखयोगशक्तेः सकाशात् निजपरमतत्त्वपरिज्ञानम् उपादेयं भवति । दर्शनमपि–भगवत्परमात्मसुखाभिलाषिणो जीवस्य शुद्धान्तस्तत्त्वविलासजन्मभूमिस्थाने निजशुद्धजीवास्तिकायसमुपजनितपरमश्रद्धानमेव भवति । चारित्रमपि—निश्चयज्ञानदर्शनात्मककारणपरमात्मनि अविचलस्थितिरेव । अस्य तु नियमशब्दस्य विपरीतपरिहारार्थत्वेन सारमिति भणितं भवति ।

इति विपरीतविमुक्तं रत्नत्रयमनुत्तमं प्रपद्याहम् ।
अपुनर्भवभामिन्याः समुद्भवमनङ्गशं यामि ॥

रत्नत्रय भेदकरणलक्षणकथनमिदम्

णियमं मोक्खउवायो तस्स फलं हवदि परमणिव्वाणं ।
एदेसिं तिण्हं पि य पत्तेयपरूवणा होइ ॥ ४ ॥

नियमो मोक्षोपायस्तस्य फलं भवति परमनिर्वाणम् ।
एतेषां त्रयाणामपि च प्रत्येकप्ररूपणा भवति ॥ ४ ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]

दर्शन,-मिदं चारित्रमित्यनेन विकल्पेन । दर्शनज्ञानचारित्राणां लक्षणं वक्ष्यमाणसूत्रेषु ज्ञातव्यं भवति ।

मोक्षोपायो भवति यमिना शुद्धरत्नत्रयात्मा
स्वात्मज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिरन्यापि नैव ।
शीलं तावन्न भवति परं मोक्तुभिः प्रोक्तमेत-
द्बुद्ध्वा जन्तुर्न पुनरुदरं याति मातुः स भव्यः ॥

व्यवहारसम्यक्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्—

क्त अत्तागमतच्चाणं सद्दहणादो हवेइ सम्मत्तं ।
ववगयअसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥५॥

आप्तागमतत्त्वानां श्रद्धानाद्भवति सम्यक्त्वम् ।
व्यपगताशेषदोषः सकलगुणात्मा भवेदाप्तः ॥ ५ ॥

आप्तः शंकारहितः । शंका हि सकलमोहरागद्वेषादयः । आगमः तन्मुखारविन्दविनिर्गतसमस्तवस्तुविस्तारसमर्थनदक्षः चतुरवचनसंदर्भः । तत्त्वानि बहिस्तत्त्वान्तस्तत्त्वपरमात्मतत्त्वभेदभिन्नानि अथवा जीवाजीवास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाणां भेदात्सप्तधा भवन्ति । तेषां सम्यक्श्रद्धानं व्यवहारसम्यक्त्वमिति ।

भवभयभेदिनि भगवति भवतः किं भक्तिरत्र न समस्ति
तर्हि भवाम्बुधिमध्यग्राहमुखान्तर्गतो भवति ॥

अष्टादशदोषस्वरूपाख्यानमेतत्—

छुहतण्हभीरुरोसो रागोमोहोचिंताजरारुजामिच्चू ।
स्वेदं खेद मदो रइ विण्हियणिद्दा जणुव्वेगो ॥ ६ ॥

क्षुधा तृष्णा भयं रोषो रागो मोहश्चिन्ता
जरा रुजा मृत्युः । स्वेदः खेदो मदो रतिः
विस्मयनिद्रे जन्मोद्वेगौ ॥ ६ ॥

असातावेदनीयतीव्रमंदक्लेशकरी क्षुधा । असातावेदनीयतीव्रतीव्रतरमंदमंदतरपीडया समुपजाता तृषा । इहलोकपरलोकात्राणागुप्तिमरणवेदनाकस्मिकभेदात् सप्तधा भवति भयम् । क्रोधनस्य पुंसस्तीव्रपरिणामो रोषः । रागः प्रशस्तोऽप्रशस्तश्च, दानशीलोपवासगुरुजनवैयावृत्त्यादिसमुद्भवः प्रशस्तरागः, स्त्रीराजचौरभक्तविकथालापाकर्णनकौतूहलपरिणामो ह्यप्रशस्तरागः । चातुर्वर्ण्यश्रमणसंघवात्सल्यगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽप्रशस्त एव । चिन्तनं धर्मशुक्लरूपं प्रशस्तमितरदप्रशस्तमेव । तिर्यङ्मानवानां वयःकृतदेहविकार एव जरा । वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यसंजातकलेवरविपीडैव रुजा । सादिनिधनमूर्तेन्द्रियविजातीयनरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्यायविनाश एव मृत्युरित्युक्तः । अशुभकर्मविपाकजनितशरीरायाससमुपजातपूतिगंधसम्बन्धवासनावासितवार्बिन्दुसंदोहः स्वेदः । अनिष्टलाभः खेदः । सहजचतुरकवित्वनिखिलजनताकर्णामृतस्यंदिसहजशरीरकुलबलैश्वर्यैरात्माहंकारजन्मा मदः । मनोज्ञेषु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रतिः । परमसमरसीभावनापरित्यक्तानां क्वचिदपूर्वदर्शनाद्विस्मयः । केवलेन शुभकर्मणा, केवलेनाशुभकर्मणा,मायया शुभाशुभमिश्रेण, देवनारकतिर्यङ्मनुष्यपर्यायेषूत्पत्तिर्जन्म। दर्शनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्तमितज्ञानज्योतिरेव निद्रा । इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एवोद्वेगः । एभिर्महादोषैर्व्याप्तास्त्रयो लोकाः । एतैर्विनिर्मुक्तो वीतरागसर्वज्ञ इति । यथा चोक्तम्—

"सो धम्मो जत्थ दया सोवि तवो विसयणिग्गहो जत्थ।
दसअट्ठदोसरहिओ सो देवो णत्थि संदेहो"॥

तथा चोक्तं श्रीविद्यानंदिस्वामिभिः—

"अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः
स च भवति सुशास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात् ।

१ ऋषिमुनियत्यनगारभेदात् ।

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धैः
न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरंति ॥ "

तथा चोक्तम्—

" शतमखशतपूज्यः प्राज्यसद्बोधराज्यः
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदुष्टाघयूथः ।
पदनतवनमाली भव्यपद्मांशुमाली
दिशतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमिः ॥ "

तीर्थकरपरमदेवस्वरूपाख्यानमेतत्:—

णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइपरमविभवजुदो ।
सो परमप्पा उच्चइ तव्विवरीओ ण परमप्पा ॥ ७ ॥

निःशेषदोषरहितः केवलज्ञानादि–परमविभवयुतः ।
स परमात्मोच्यते तद्विपरीतो न परमात्मा ॥ ७॥

आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि ज्ञानदर्शनावरणान्तरायमोहनीयकर्माणि तेषां निरवशेषेण प्रध्वंसनान्निःशेषदोषरहितः, अथवा पूर्वसूत्रोपात्ताष्टादशमहादोषनिर्मूलनान्निःशेषदोषनिर्मुक्त इत्युक्तः । सकलविमलकेवलबोधकेवलदृष्टिपरमवीतरागात्मकानन्दाद्यनेकविभवसमृद्धः । यस्त्वेवंविध त्रिकालनिरावरणनित्यानंदैकस्वरूपनिजकारणपरमात्मभावनोत्पन्नकार्यपरमात्मा स एव भगवान् अर्हन् परमेश्वरः । अस्य भगवतः परमेश्वरस्य विपरीतगुणात्मकाः सर्वदेवाभिमानदग्धा अपि संसारिण इत्यर्थः । तथा चोक्तं श्रीकुंदकुंदाचार्यदेवैः—

" तेजोदिट्ठीणाणं इड्ढी सोक्खं तहेव ईसरियं ।
तिहुवणपहाणदइयं माहप्पं जस्स सो अरिहो" ॥

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुंधन्ति ये

असातावेदनीयतीव्रमंदक्लेशकरी क्षुधा । असातावेदनीयतीव्रतीव्रतर-मंदमंदतरपीडया समुपजाता तृषा । इहलोकपरलोकात्राणागुप्तिमरण-वेदनाकस्मिकभेदात् सप्तधा भवति भयम् । क्रोधनस्य पुंसस्तीव्रपरिणामो रोषः । रागः प्रशस्तोऽप्रशस्तश्च, दानशीलोपवासगुरुजनवैयावृत्त्यादिसमुद्भवः प्रशस्तरागः, स्त्रीराजचौरभक्तविकथालापाकर्णनकौतूहलपरिणामो ह्यप्रशस्तरागः । चातुर्वर्ण्यश्रमणसंघवात्सल्यगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽप्रशस्त एव । चिन्तनं धर्म-शुक्लरूपं प्रशस्तमितरदप्रशस्तमेव । तिर्यङ्मानवानां वयःकृतदेहविकार एव जरा । वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यसंजातकलेवरविपीडैव रुजा । सादिनिधनमूर्तेन्द्रियविजातीयनरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्यायविनाश एव मृत्युरित्युक्तः । अशुभकर्मविपाकजनितशरीरायाससमुपजातपूतिगंधसम्बन्धवासनावासितवार्बिन्दुसंदोहः स्वेदः । अनिष्टलाभः खेदः । सहजचतुरकवित्वनिखिलजनताकर्णामृतस्यंदिसहजशरीरकुलबलैश्वर्यैरात्माहंकारजन्मा मदः । मनोज्ञेषु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रतिः । परमसमरसीभावनापरिणतानां क्वचिदपूर्वदर्शनाद्विस्मयः । केवलेन शुभकर्मणा, केवलेनाशुभकर्मणा, मायया शुभाशुभमिश्रेण, देवनारकतिर्यङ्मनुष्यपर्यायेषूत्पत्तिर्जन्म । दर्शनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्तमितज्ञानज्योतिरेव निद्रा । इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एवोद्वेगः । एभिर्महादोषैर्व्याप्तास्त्रयो लोकाः । एतैर्विनिर्मुक्तो वीतरागसर्वज्ञ इति । यथा चोक्तम्-

"सो धम्मो जत्थ दया सोवि तवो विसयणिग्गहो जत्थ।
दसअट्ठदोसरहिओ सो देवो णत्थि संदेहो" ॥

तथा चोक्तं श्रीविद्यानंदिस्वामिभिः-

"अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः
स च भवति सुशास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात् ।

१ ऋषिमुनियत्यनगारभेदात् ।

इति भवति स पूज्यस्त्वत्प्रसादात्प्रबुद्धैः
न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरंति ॥ "

तथा चोक्तम्—

" शतमखशतपूज्यः प्राज्यसद्बोधराज्यः
स्मरतिसुरनाथः प्रास्तदुष्टाघयूथः ।
पदनतवनमाली भव्यपद्मांशुमाली
दिशतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमिः ॥ "

तीर्थकरपरमदेवस्वरूपाख्यानमेतत्:—

णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइपरमविभवजुदो ।
सो परमप्पा उच्चइ तव्विवरीओ ण परमप्पा ॥ ७ ॥

निःशेषदोषरहितः केवलज्ञानादि–परमविभवयुतः ।
स परमात्मोच्यते तद्विपरीतो न परमात्मा ॥ ७॥

आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि ज्ञानदर्शनावरणान्तरायमोहनीयकर्माणि तेषां निरवशेषेण प्रध्वंसान्निःशेषदोषरहितः, अथवा पूर्वसूत्रोपात्ताष्टादशमहादोषनिर्मूलनान्निःशेषदोषनिर्मुक्त इत्युक्तः । सकलविमलकेवलबोधकेवलदृष्टिपरमवीतरागात्मकानन्दाद्यनेकविभवसमृद्धः । यस्त्वेवविधत्रिकालनिरावरणनित्यानन्दैकस्वरूपनिजकारणपरमात्मभावनोत्पन्नकार्यपरमात्मा स एव भगवान् अर्हन् परमेश्वरः । अस्य भगवतः परमेश्वरस्य विपरीतगुणात्मकाः सर्वदेवाभिमानदग्धा अपि संसारिण इत्यर्थः । तथा चोक्तं श्रीकुंदकुंदाचार्यदेवैः –

" तेजोदिट्ठीणाणं इड्ढी सोक्खं तहेव ईसरियं ।
तिहुवणपहाणदइयं माहप्पं जस्स सो अरिहो" ॥

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये

धर्मोद्दाममहीरुहो जनमनो मुष्णन्ति कर्मेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमुनं
वंद्यास्तेऽष्टमहत्प्रलक्षणगणनार्थिश्वराः सुम्यः ॥"

तथाहि–

जगदिदमजगच्च ज्ञाननीरेरुहान्त–
र्भ्रमरवदवभाति प्रस्फुटं यस्य नित्यं ।
तमविकलयद्देहं नेमितीर्थंकरेशं
जलनिधिमपि दोर्भ्यामुत्तराम्यूर्द्ध्ववीचिम् ॥

परमागमस्वरूपाख्यानमेतत्.—

तस्स मुहग्गदवयणं पुव्वावरदोसविरहियं सुद्धं ।
आगममिदि परिकहियं तेण दु कहिया हवंति तच्चत्था ॥ ८ ॥

तस्य मुखोद्गतवचनं पूर्वापरदोषविरहितं शुद्धम् ।
आगममिति परिकथितं तेन तु कथिता भवन्ति तत्त्वार्थाः ॥ ८॥

तस्य खलु परमेश्वरस्य वदनवनजविनिर्गतचतुरवचनरचनाप्रपंचःपूर्वापरदोषरहितः, तस्य भगवतो रागाभावात् पापसूत्रवद्धिंसादिपापक्रियाभावाच्छुद्धः परमागम इति कथितः । तेन परमागमामृतेन भव्यैः श्रवणाञ्जलिपुटपेयेन मुक्तिसुन्दरीमुखदर्पणेन संसरणवारिनिधिमहावर्तनिमग्नसमस्तभव्यजनतादत्तहस्तावलम्बनेन सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणिना अक्षुण्णमोक्षप्रासादप्रथमसोपानेन स्मरभोगसमुद्भूताप्रशस्तरागांगारैः पच्यमानसमस्तदीनजनतामहत्क्लेशनिर्नाशनसमर्थसजलजलदेन कथिताः खलु सप्त तत्त्वानि नव पदार्थाश्चेति । तथा चोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः–

१ तमपि किल यजेहमिति पाठान्तरं ।

" अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ "

ललितललितं शुद्धं निर्वाणकारणकारणं
निखिलभविनामेतत्कर्णामृतं जिनसद्वचः ।
भवपरिभवारण्यज्वालित्विषां प्रशमे जलं
प्रतिदिनमहं वन्दे वन्द्यं सदा जिनयोगिभिः ॥

अत्र षण्णां द्रव्याणां पृथक्पृथक् नामधेयमुक्तम्—

जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं ।
तच्चत्था इदि भणिदा णाणागुणपज्जएहिं संजुत्ता ॥९॥

जीवाः पुद्गलकायाः धर्माधर्मौ च काल आकाशं ।
तत्त्वार्था इति भणिताः नानागुणपर्यायैः संयुक्ताः ॥ ९ ॥

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रमनोवाक्कायायुरुच्छ्वासनिःश्वासाभिधानैर्दशभिः प्राणैः जीवति जीविष्यति जीवति (स्म) पूर्वं वा जीवः संग्रहनयोऽयमुक्तः । निश्चयेन भावप्राणधारणाज्जीवः । व्यवहारेण द्रव्यप्राणधारणाज्जीवः । शुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतत्वात् कार्यशुद्धजीवः । अशुद्धसद्भूतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारभूतत्वात् कारणशुद्धजीवः । अयं चेतनः । अस्य चेतनगुणाः । अयममूर्तः । अस्यामूर्तगुणाः । अयं शुद्धः । अस्य शुद्धगुणाः । अयमशुद्धः । अस्याशुद्धगुणाः । पर्यायश्च । तथा गलनपूरणस्वभावसनाथः पुद्गलः । श्वेतादिवर्णाधारो मूर्तः । अस्य हि मूर्तगुणाः । अयमचेतनः । अस्याचेतनगुणाः । स्वभावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्गलानां गतिहेतुः धर्मः । स्वभावविभावस्थितिपरिणतानां तेषां स्थितिहेतुरधर्मः । पंचानामवकाशदानलक्षणमाकाशम् । पंचानां वर्तनाहेतुः कालः । चतुर्णाममूर्तानां शुद्धगुणाः, पर्यायाश्चैतेषां तथाविधाश्च ।

इति जिनपतिमार्गाम्भोधिमध्यस्थरत्नं
द्युतिपटलजटालं तद्धि षड्द्रव्यजातम् ।
हृदि सुनिशितबुद्धिर्भूषणार्थं विधत्ते
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

अत्रोपयोगलक्षणमुक्तम्:—

जीवो उवओगमओ उवओगो णाणदंसणो होई ।
णाणुवओगो दुविहो सहावणाणं विभावणाणं त्ति ॥१०॥

जीव उपयोगमयः उपयोगो ज्ञानदर्शनं भवति ।
ज्ञानोपयोगो द्विविधः स्वभावज्ञानं विभावज्ञानमिति ॥ १० ॥

आत्मनश्चैतन्यानुवर्ती परिणामः स उपयोगः। अयं धर्मः । जीवो धर्मी। अनयोः सम्बन्धः प्रदीपप्रकाशवत् । ज्ञानदर्शनविकल्पेनासौ द्विविधः । अत्र ज्ञानोपयोगोपि स्वभावविभावभेदात् द्विविधो भवति । इह हि स्वभावज्ञानम् अमूर्तम् अव्याबाधम् अतीन्द्रियम् अविनश्वरम् तच्च कार्यकारणरूपेण द्विविधं भवति । कार्यं तावत् सकलविमलकेवलज्ञानम् । तस्य कारणं परमपारिणामिकभावस्थितत्रिकालनिरुपाधिरूपं सहजज्ञानं स्यात् । केवलं विभावरूपाणि ज्ञानानि त्रीणि कुमतिकुश्रुतविभंगभाञ्जि भवंति । एतेषाम् उपयोगभेदानां भेदो वक्ष्यमाणसूत्रयोर्द्वयोर्बोद्धव्यः इति ।

अथ सकलजिनोक्तज्ञानभेदं प्रबुद्ध्वा
परिहृतपरभावः स्वस्वरूपे स्थितो यः ।
झपदि विशति यत्तच्चिच्चमत्कारमात्रं
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

अत्र च ज्ञानभेदमुक्तं:—

केवलमिंदियरहियं असहायं तं सहावणाणं त्ति ।
सण्णाणिदरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं ॥११॥

सण्णाणं चउभेयं मदिसुदओही तहेव मणपज्जं ।
अण्णाणं तिवियप्पं मदियाई भेददो चेव ॥१२॥ जुम्मं ।

केवलमिन्द्रियरहितं असहायं तत्स्वभावज्ञानमिति ।
संज्ञानेतरविकल्पे विभावज्ञानं भवेद्द्विविधम् ॥ ११ ॥
संज्ञानं चतुर्भेदं मतिश्रुतावधयस्तथैव मनःपर्ययम् ।
अज्ञानं त्रिविकल्पं मत्यादेर्भेदतश्चैव ॥ १२ ॥ युग्मं ।

निरुपाधिस्वरूपत्वात् केवलम् । निरावरणस्वरूपत्वात् क्रमकरणव्यवधानापोढम् । अप्रतिवस्तुव्यापकत्वात् असहायम् । तत्कार्यस्वभावज्ञानं भवति । कारणज्ञानमपि तादृशं भवति । कुतः, निजपरमात्मस्थितसहजदर्शनसहजचारित्रसहजसुखसहजपरमचिच्छक्तिनिजकारणसमयसारस्वरूपाणि च युगपत् परिच्छेत्तुं समर्थत्वात् तथाविधमेव । इति शुद्धज्ञानस्वरूपमुक्तम् ।

इदानीं शुद्धाशुद्धज्ञानस्वरूपभेदस्त्वयमुच्यते । अनेकविकल्पसनाथं मतिज्ञानं उपलब्धिभावनोपयोगाच्च अवग्रहादिभेदाच्च बहुबहुविधादिभेदाद्वा । लब्धिभावनाभेदाच्छ्रुतज्ञानं द्विविधम् । द्विविधं । देशसर्वपरमभेदादवधिज्ञानं त्रिविधं । ऋजुविपुलमतिविकल्पान्मनःपर्ययज्ञानं च द्विविधम् । परमभावस्थितस्य सम्यग्दृष्टेरेतत्संज्ञानचतुष्कं भवति । मतिश्रुतावधिज्ञानानि मिथ्यादृष्टिं परिप्राप्य कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे । अत्र सहजज्ञानं शुद्धान्तस्तत्त्वपरमतत्त्वव्यापकत्वात् स्वरूपप्रत्यक्षं केवलसकलप्रत्यक्षम् । 'रूपिष्ववधेः' इति वचनादवधिज्ञानं विकलप्रत्यक्षम् । तदनन्तभागवस्त्वंशग्राहकत्वान्मनःपर्ययज्ञानं च विकलप्रत्यक्षम् । मतिश्रुतिज्ञानद्वितयमपि परमार्थतः परोक्षं व्यवहारतः प्रत्यक्षम् भवति । किं च उक्तेषु ज्ञानेषु साक्षान्मोक्षमूलमेकं निजपरमतत्त्वनिष्ठसहजज्ञानमेव । अपि च पारिणामिकभावस्वभावेन भव्यस्य परमस्वभावत्वात् सहजज्ञानादपरमुपादेयं न समस्ति ।

अनेन सहजचिद्विलासरूपेण सदा सहजपरमवीतरागशर्म्मामृतेन अप्रतिहत-निरावरणपरमचिच्छक्तिरूपेण सदान्तर्मुखे स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूप-सहजपरमचारित्रेण त्रिकालेष्वव्युच्छिन्नतया सदा संनिहितपरमचिद्रूपश्रद्धानेन अनेन स्वभावानंतचतुष्टयेन सनाथम् अनाथमुक्तिसुन्दरीनाथम् आत्मानं भावयेत् । इत्यनेनोपन्यासेन संसारव्रततिमूललवित्रेण ब्रह्मोपदेशः कृत इति ।

इति निगदितभेदज्ञानमासाद्य भव्यः
परिहरतु समस्तं घोरसंसारमूलम् ।
सुकृतमसुकृतं वा दुःखमुच्चैः सुखं वा
तत उपरि समग्रं शाश्वतं शं प्रयाति ॥
परिग्रहाग्रहं मुक्त्वा कृत्वोपेक्षां च विग्रहे ।
निर्व्यग्रप्रायचिन्मात्र-विग्रहं भावयेद् बुधः ॥
शस्ताशस्तसमस्तरागविलयान्मोहस्य निर्मूलनाद्
द्वेषाम्भःपरिपूर्णमानसघटप्रध्वंसनात्पावनम् ।
ज्ञानज्योतिरनुत्तमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितं
भेदज्ञानमहीजसत्फलमिदं वन्द्यं जगन्मंगलम् ॥
मोक्षे मोक्षे जयति सहजज्ञानमानन्दताने
निर्व्याबाधं स्फुटितसहजावस्थमन्तर्मुखं च ।
लीने स्वस्मिन्सहजविलसच्चिच्चमत्कारमात्रे
स्वस्य ज्योतिःप्रतिहततमोवृत्ति नित्याभिरामम् ॥
सहजज्ञानसाम्राज्य सर्वस्वं शुद्धचिन्मयम् ।
ममात्मानमयं ज्ञात्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम् ॥

दर्शनोपयोगस्वरूपाख्यानमेतत्—

तह दंसणउवओगो ससहावेदरवियप्पदो दुविहो ।
केवलमिंदियरहियं असहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥१३॥

तथा दर्शनोपयोगः स्वभावेतरविकल्पतो द्विविधः ।
केवलमिन्द्रियरहितं असहायं तत् स्वभाव इति भणितः ॥ १३ ॥

यथा ज्ञानोपयोगो बहुविधविकल्पात्मकः दर्शनोपयोगश्च तथा । स्वभावदर्शनोपयोगो विभावदर्शनोपयोगश्च । स्वभावोऽपि द्विविधः, कारणस्वभावः कार्यस्वभावश्चेति । तत्र कारणदृष्टिः सदा पावनरूपस्य औदयिकादिचतुर्णां विभावस्वभावपरभावानामगोचरस्य सहजपरमपारिणामिकभावस्वभावस्य कारणसमयसारस्वरूपस्य निरावरणस्वभावस्य स्वस्वभावसत्तामात्रस्य परमचैतन्यसामान्यरूपस्य अकृत्रिमपरमस्वस्वरूपाविचलस्थितिसनाथशुद्धचारित्रस्य नित्यशुद्धनिरञ्जनबोधस्य निखिलदुरघवीरवैरिसेनावैजयन्तीविध्वंसकारणस्य तस्य खलु स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव । अन्या कार्यदृष्टिः दर्शनज्ञानावरणीयप्रमुखघातिकर्मक्षयेण जातैव । अस्य खलु क्षायिकजीवस्य सकलविमलकेवलावबोधबुद्धभुवनत्रयस्य स्वात्मोत्थपरमवीतरागसुखसुधासमुद्रस्य यथाख्याताभिधानकार्यशुद्धचारित्रस्य साद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मकस्य त्रैलोक्यभव्यजनताप्रत्यक्षवन्दनायोग्यस्य तीर्थकरपरमदेवस्य केवलज्ञानवदियमपि युगपल्लोकालोकव्यापिनी । कार्यकारणरूपेण स्वभावदर्शनोपयोगः प्रोक्तः । विभावदर्शनोपयोगोऽप्युत्तरसूत्रस्थितत्वात् तत्रैव दृश्यत इति ।

दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मकमेकमेव चैतन्यसामान्यनिजात्मतत्त्वम् ।
मुक्तिस्पृहाणामयनं तदुच्चैरेतेन मार्गेण विना न मोक्षः ॥

अशुद्धदृष्टिशुद्धाशुद्धपर्यायसूचनेयम् ।—

चक्खु अचक्खू ओही तिण्णि वि भणिदं
विभावदिट्ठि त्ति ।
पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो य णिरवेक्खो ॥ १४ ॥

चक्षुरचक्षुरवधयस्तिस्रोऽपि भणिता विभावदृष्टय इति ।
पर्यायो द्विविकल्पः स्वपरापेक्षश्च निरपेक्षः ॥ १४ ॥

मतिज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमेन यथा मूर्तं वस्तु जानाति तथा चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मक्षयोपशमेन मूर्तं वस्तु पश्यति च । यथा श्रुतज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमेन श्रुतद्वारेण द्रव्यश्रुतनिगदितमूर्तामूर्तसमस्तं वस्तुजातं परोक्षवृत्त्या जानाति तथैवाचक्षुर्दर्शनावरणीयक्षयोपशमेन स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रद्वारेण तत्तद्योग्यविषयान् पश्यति च । यथा अवधिज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमेन समस्तमूर्तपदार्थं ?[1] पश्यति । अत्रोपयोगव्याख्यानानन्तरं पर्यायस्वरूपमुच्यते । परि समन्तात् भेदमेति गच्छतीति पर्यायः । अत्र स्वभावपर्यायः षड्द्रव्यसाधारणः । अर्थपर्यायः अवाङ्मनसगोचरः अतिसूक्ष्मः आगमप्रामाण्यादभ्युपगम्योऽपि च षड्ढानिवृद्धिविकल्पयुतः । अनंतभागवृद्धिः, असंख्यातभागवृद्धिः संख्यातभागवृद्धिः संख्यातगुणवृद्धिः असंख्यातगुणवृद्धिः अनंतगुणवृद्धिः, तथा हानिश्च नीयते । अशुद्धपर्यायो नरनारकादिव्यञ्जनपर्याय इति ।

अथ सति परभावे शुद्धमात्मानमेकं
सहजगुणमणीनामाकरं पूर्णबोधम् ।
भजति निशितबुद्धिर्यः पुमान् शुद्धदृष्टिः
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥
इति परगुणपर्यायेषु सत्सूत्तमानां
हृदयसरसि जाते राजते कारणात्मा ।
सपदि समयसारं तं परं ब्रह्मरूपं
भज भजसि निजोत्थं भव्यशार्दूल स त्वम् ॥

---

१ " जानाति तथा अवधिदर्शनावरणीयकर्मक्षयोपशमेन समस्तं मूर्तपदार्थं पश्यति " चेति पाठ त्रुटितः प्रतीयते ।

क्वचिल्लसति सद्गुणैः क्वचिदशुद्धरूपैर्गुणैः
क्वचित्सहजपर्ययैः क्वचिदशुद्धपर्यायकैः ।
सनाथमपि जीवतत्त्वमनाथं समस्तैरिदं
नमामि परिभावयामि सकलार्थसिद्ध्यै सदा ॥

स्वभावविभावपर्यायसंक्षेपोक्तिरियम्—

णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा।
कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया ते सहावमिदि भणिदा॥१५

नरनारकतिर्यक्सुराः पर्यायास्ते विभावा इति भणिताः ।
कर्मोपाधिविवर्जितपर्यायास्ते स्वभावा इति भणिताः ॥ १५ ॥

अत्र स्वभावविभावपर्यायाणां मध्ये स्वभावपर्यायस्तावत् द्विप्रकारेणोच्यते । कारणशुद्धपर्यायः कार्यशुद्धपर्यायश्चेति । इह हि सहजशुद्धनिश्चयेन अनाद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानसहजदर्शनसहजचारित्रसहजपरमवीतरागसुखात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपस्वभावानंतचतुष्टयस्वरूपेण सार्धं पञ्चमभावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय इत्यर्थः । साद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानकेवलदर्शनकेवलसुखकेवलशक्तियुक्तफलरूपानंतचतुष्टयेन सार्द्धं परमोत्कृष्टक्षायिकभावस्य शुद्धपरिणतिरेव कार्यशुद्धपर्यायश्च । अथवा पूर्वसूत्रोपात्तसूक्ष्मऋजुसूत्रनयाभिप्रायेण षड्द्रव्यसाधारणाः सूक्ष्मास्ते हि अर्थपर्यायाः शुद्धा इति बोद्धव्याः । उक्तः समासतः शुद्धपर्यायविकल्पः ।

इदानीं व्यञ्जनपर्याय उच्यते । व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यञ्जनपर्यायः । कुतः । लोचनगोचरत्वात् पटादिवत् । अथवा सादिसनिधनमूर्तविजातीयविभावस्वभावत्वात्, दृश्यमानविनाशस्वरूपत्वात् ।

---

१ "घटादिवदि"-ति भाति ।

व्यञ्जनपर्य्यायश्च—पर्य्यायिनमात्मानमन्तरेण पर्य्यायस्वभावात्शुभाशुभपरिणामेनात्मा व्यवहारेण नरो जातः तस्य नराकारो नरपर्य्यायः । किंचिच्छुभमिश्रमायापरिणामेन तिर्यक्कायजो व्यवहारेणात्मा, तस्याकारस्तिर्यक्पर्य्यायः । केवलेन शुभकर्मणा व्यवहारेण आत्मा देवस्तस्याकारो देवपर्य्यायश्चेति[1] । अस्य पर्य्यायस्य प्रपञ्चो ह्यागमान्तरे द्रष्टव्य इति ।

अपि च बहुविभावे सत्ययं शुद्धदृष्टिः ।
सहजपरमतत्त्वाभ्यासनिष्णातबुद्धिः ॥
सपदि समयसारान्नान्यदस्तीति मत्वा ।
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

चतुर्गतिस्वरूपनिरूपणाख्यानमेतत्:—

माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा ।
सत्तविहा णेरइया णादव्वा पुढविभेएण ॥ १६ ॥
चउदहभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा ।
एदेसिं वित्थारं लोयविभागेसु णादव्वम् ॥ १७ ॥ जुम्मं

मानुषा द्विविकल्पाः कर्ममहीभोगभूमिसंजाताः ।
सप्तविधा नारका ज्ञातव्याः पृथ्वीभेदेन ॥ १६ ॥
चतुर्दशभेदा भणितास्तिर्यञ्चः सुरगणाश्चतुर्भेदाः ।
एतेषां विस्तारो लोकविभागेषु ज्ञातव्यः ॥ १७ ॥

मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते द्विविधाः । कर्मभूमिजा, भोगभूमिजाश्चेति । तत्र कर्मभूमिजाश्च द्विविधाः—आर्या म्लेच्छाश्चेति । आर्याः पुण्यक्षेत्रवर्तिनः । म्लेच्छाः पापक्षेत्रवर्तिनः । भोगभूमिजाश्चार्यनामधेयधरा जघन्यमध्यमोत्तमक्षेत्रवर्तिनः । रत्नशर्कराबालुकापंकधूमतमोमहातमःप्रभाभिधसप्त-

१ अत्र " केवलेनाशुभकर्मणा नरकज आत्मा व्यवहारेण, तस्याकारो नारकपर्य्याय इति." पाठः खण्डित भाति ।

पृथ्वीनां भेदान्नारकजीवाः सप्तधा भवन्ति। प्रथमनरकस्य नारका ह्येकसागरोपमायुषः १। द्वितीयनरकस्य नारकाः त्रिसागरोपमायुषः २। तृतीयनरकस्य सप्त ७। चतुर्थस्य दश १०। पंचमस्य सप्तदश १७। षष्ठस्य द्वाविंशतिः २२। सप्तमस्य त्रयस्त्रिंशत् ३३। अथ विस्तरभयात् संक्षेपेणोच्यते। तिर्यञ्चः—सूक्ष्मैकेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकबादरैकेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकद्वीन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकत्रीन्द्रिय—पर्याप्तकापर्याप्तकचतुरिन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकासंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तक—संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकभेदाच्चतुर्दशभेदा भवन्ति। भावनव्यन्तरज्योतिःकल्पवासिकभेदाद्देवाश्चतुर्णिकायाः। एतेषां चतुर्गतिजीवभेदानां भेदो लोकविभागाभिधानपरमागमे द्रष्टव्यः। इहात्मस्वरूपप्ररूपणान्तरायहेतुरिति पूर्वसूरिभिः सूत्रकृद्भिरनुक्त इति।

स्वर्गे वास्मिन्मनुजभुवने खेचरेन्द्रस्य दैवा-
ज्ज्योतिर्लोके फणपतिपुरे नारकाणां निवासे।
अन्यस्मिन् वा जिनपतिभवने कर्मणां नोऽस्तु सूतिः
भूयो भूयो भवतु भवतः पादपङ्कजभक्तिः॥
नानानूननराधिनाथविभवानाकर्ण्य चालोक्य च
त्वं क्लिश्नासि मुधात्र किं जडमते पुण्यार्जितास्ते ननु।
तच्छक्तिर्जिननाथपादकमलद्वन्द्वार्चनायामियं
भक्तिस्ते यदि विद्यते बहुविधा भोगाः स्युरेते त्वयि॥

कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रकारकथनमिदम्—

कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारो।
कम्मजभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो॥१८॥

कर्ता भोक्ता आत्मा पुद्गलकर्मणो भवति व्यवहारात्।
कर्मजभावे नात्मा कर्ता भोक्ता तु निश्चयतः॥ १८॥

आसन्नगतानुपरिचितासद्भूतव्यवहारनयाद् द्रव्यकर्मणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुखदुःखानां भोक्ता च, आत्मा हि अशुद्धनिश्चयेन सकलमोहरागद्वेषादिभावकर्मणां कर्ता भोक्ता च । अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता । उपचरितासद्भूतव्यवहारेण घटपटशकटादीनां कर्ता । इत्यशुद्धजीवस्वरूपमुक्तम् ।

अपि च सकलरागद्वेषमोहात्मको यः
परमगुरुपदाब्जद्वन्द्वसेवाप्रसादात् ।
सहजसमयसारं निर्विकल्पं हि बुद्ध्वा
स भवति परमश्रीकामिनीकान्ताकान्तः ॥

भावकर्मनिरोधेन द्रव्यकर्मनिरोधनम् ।
द्रव्यकर्मनिरोधेन संसारस्य निरोधनम् ॥

संज्ञानभावपरिमुक्तविमुग्धजीवः
कुर्वन् शुभाशुभमनेकविधं स कर्म ।
निर्मुक्तिमार्गमणुमप्यभिवाञ्छितुं नो
जानाति तस्य शरणं न समस्ति लोके ॥

यः कर्मशर्मनिकरं परिहृत्य सर्वम्
निःकर्मशर्मनिकरामृतवारिपूरे ।
मज्जन्तमत्यधिकचिन्मयमेकरूपं
स्वं भावमद्वयममुं समुपैति भव्यः ॥

असति सति विभावे तस्य चिन्तास्ति नो नः
सततमनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम् ।
हृदयकमलसंस्थं सर्वकर्मप्रमुक्तम्
न खलु न खलु मुक्तिर्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात् ॥

भवभवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नित्यम् ।
निजपरमगुणाः स्युः सिद्धिसिद्धाः समस्ताः ॥

व्यवहारणनयोयं निश्चयात्मैवसिद्धि-

र्न च भवति भवो वा निर्णयोऽयं बुधानाम् ॥

इति नयद्वयस्य सफलत्वमुक्तम् -

दव्वत्थिएण जीवा वदिरित्ता पुव्वभणिदपज्जाया।
पज्जयणयेण जीवा संजुत्ता होंति दुविहेहिं ॥ १९ ॥

द्रव्यार्थिकेन जीवा व्यतिरिक्ताः पूर्वभणितपर्य्यायात् ।
पर्य्यायनयेन जीवा संयुक्ता भवंति द्वाभ्याम् ॥ १९ ॥

द्वौ हि नयौ भगवदर्हत्परमेश्वरेण प्रोक्तौ द्रव्यार्थिकः पर्य्यायार्थिकश्चेति । द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः । पर्य्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्य्यायार्थिकः । न खलु एकनयायत्तोपदेशो ग्राह्य । किं तदुभयायत्तोपदेशः ? सत्ताग्राहकशुद्धद्रव्यार्थिकबलेन पूर्वोक्तव्यञ्जनपर्य्यायेभ्यः सकाशान्मुक्तामुक्तसमस्तजीवराशयः सर्वथा व्यतिरिक्ता एव । कुतः "सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया" इति वचनात् । विभावव्यंजनपर्य्यायार्थिकबलेन ते सर्वजीवास्संयुक्ता भवन्ति । किंच-सिद्धानामर्थपर्य्यायैः सह परिणतिः, न पुनर्व्यंजनपर्य्यायैः सह परिणतिरिति । कुतः, सदा निरञ्जनत्वात् सिद्धानां सदा निरंजनत्वे सति कथं द्रव्यार्थिकपर्य्यायार्थिकनयाभ्याम् द्वाभ्याम् संयुक्ताः सर्वे जीवा इति सूत्रार्थो व्यर्थः । निगमो विकल्पः तत्र भवो नैगमः । स च नैगमनयस्तावत् त्रिविधः, भूतनैगमः । वर्तमाननैगमः । भाविनैगमश्चेति । अत्र भूतनैगमनयापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यञ्जनपर्य्यायत्वमशुद्धत्वं च संभवति । पूर्वकाले ते तावन्त. संसारिण इति व्यवहारात् । किंबहुना सर्वे जीवा नयद्वयबलेन शुद्धाशुद्धाः इत्यर्थः ।

तथा चोक्तं श्रीमदभयचन्द्रसूरिभिः—

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके

जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।

सपदि समयसारं तं परं ज्योतिरेकं
स्नेहमनंगरक्षाभुग्मार्गिणो गुरु ।

तथाहि—

अथ नययुगयुक्तिं लंघयंतो न संतः
परमजिनपदाब्जद्वन्द्वमत्तद्विरेफाः ।
सपदि समयसारं ते ध्रुवं प्राप्नुवन्ति
क्षितिषु परमतोक्तेः किं फलं सज्जनानाम् ॥

इति सुकविजनपयोजमित्र-पंचेंद्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह-श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ जीवाधिकारः प्रथमश्रुतस्कन्धः ॥ १ ॥

अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । पुद्गलद्रव्यविकल्पन्यासोऽयम्:—

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।
खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

अणुस्कन्धविकल्पेन तु पुद्गलद्रव्यं भवति द्विविकल्पम् ।
स्कन्धाः खलु षट्प्रकाराः परमाणुश्चैव द्विविकल्पः ॥ २० ॥

पुद्गलद्रव्यं तावत् विकल्पद्वयसनाथम् । स्वभावपुद्गलो विभावपुद्गलश्चेति । तत्र स्वभावपुद्गलः परमाणुः, विभावपुद्गलः स्कन्धः । कार्यपरमाणुः कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्गलो द्विधा भवति । स्कन्धाः षट्प्रकाराः स्युः, पृथ्वीजलच्छायाचतुरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यभेदाः । तेषां भेदो वक्ष्यमाणसूत्रेषूच्यते विस्तरेणेति ।

गलनादणुरित्युक्तः पूरणात्स्कन्धनामभाक् ।
विनानेन पदार्थेन लोकयात्रा न वर्तते ।

---

१ अवं आवरणं तेन रहितम् अनवम् । वा न नवम् अनवम् चिरंतनम् इत्यर्थः ।
२ अनयपक्षा एकान्तवादिनस्तैरक्षुण्णं अक्षुभितम् अध्वस्तमित्यर्थः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरच्चै-
रनंत्रमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एव ।

तथाहि—

अथ नययुगयुक्तिं लंघयंतो न संतः
परमजिनपदाब्जद्वन्द्वमत्तद्विरेफाः ।
सपदि समयसारं ते ध्रुवं प्राप्नुवन्ति
क्षितिषु परमतोक्तेः किं फलं सज्जनानाम् ॥

इति सुकविजनपयोजमित्र—पंचेंद्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह—श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ जीवाधिकारः प्रथमश्रुतस्कन्धः ॥ १ ॥

अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । पुद्गलद्रव्यविकल्पन्यासोऽयम्:—

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।
खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

अणुस्कन्धविकल्पेन तु पुद्गलद्रव्यं भवति द्विविकल्पम् ।
स्कन्धाः खलु षट्प्रकाराः परमाणुश्चैव द्विविकल्पः ॥ २० ॥

पुद्गलद्रव्यं तावद् विकल्पद्वयसनाथम् । स्वभावपुद्गलो विभावपुद्गलश्चेति । तत्र स्वभावपुद्गलः परमाणुः, विभावपुद्गलः स्कन्धः । कार्यपरमाणुः कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्गलो द्विधा भवति । स्कन्धाः षट्प्रकाराः स्युः, पृथ्वीजलच्छायाचतुरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यभेदाः । तेषां भेदो वक्ष्यमाणसूत्रेषूच्यते विस्तरेणेति ।

गलनादणुरित्युक्तः पूरणात्स्कन्धनामभाक् ।
विनानेन पदार्थेन लोकयात्रा न वर्तते ।

---

१ अत्रं आवरणं तेन रहितम् अनत्रम् । वा न नवम् अनवम् चिरंतनम् इत्यर्थः ।
२ अनयपक्षा एकान्तवादिनस्तैरक्षुण्णं अक्षुभितम् अध्वस्तमित्यर्थः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
र्नवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ।

तथाहि—

अथ नययुगयुक्तिं लंघयन्तो न सन्तः
परमजिनपदाब्जद्वन्द्वमत्तद्विरेफाः ।
सपदि समयसारं ते ध्रुवं प्राप्नुवन्ति
क्षितिषु परमतोक्तैः किं फलं सज्जनानाम् ॥

इति सुकविजनपयोजमित्र-पंचेंद्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह-श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ जीवाधिकारः प्रथमश्रुतस्कन्धः ॥ १ ॥

अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । पुद्गलद्रव्यविकल्पन्यासोऽयम्:—

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।
खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

अणुस्कन्धविकल्पेन तु पुद्गलद्रव्यं भवति द्विविकल्पम् ।
स्कन्धाः खलु षट्प्रकाराः परमाणुश्चैव द्विविकल्पः ॥ २० ॥

पुद्गलद्रव्यं तावद् विकल्पद्वयसनाथम् । स्वभावपुद्गलो विभावपुद्गलश्चेति । तत्र स्वभावपुद्गलः परमाणुः, विभावपुद्गलः स्कन्धः । कार्यपरमाणुः कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्गलो द्विधा भवति । स्कंधाः षट्प्रकाराः स्युः, पृथ्वीजलच्छायाचतुरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यभेदाः । तेषां भेदो वक्ष्यमाणसूत्रेषूच्यते विस्तरेणेति ।

गलनादणुरित्युक्तः पूरणात्स्कन्धनामभाक् ।
विनानेन पदार्थेन लोकयात्रा न वर्तते ।

---

१ क्षवं आवरण तेन रहितम् अनवम् । वा न नवम् अनवम् चिरंतनम् इत्यर्थः ।
२ अनयपक्षा एकान्तवादिनस्तैरक्षुण्णं अक्षुभितम् अध्वस्तमित्यर्थः ।

विभावपुद्गलस्वरूपाख्यानमेतत्—

अइथूलथूल थूलं थूलंसुहुमं च सुहुमथूलं च ।
सुहुमं अइसुहुमं इदि धरादियं होदि छब्भेयं ॥ २१ ॥
भूपव्वदमादीया भणिदा अइथूलथूलमिदि खंधा ।
थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥ २२ ॥
छायातवमादीया थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि ।
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्खविसया य ॥२३॥
सुहुमा हवंति खंधा पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।
तव्विवरीया खंधा अइसुहुमा इदि परूवेंदि॥२४॥चउक्कं।

अतिस्थूलस्थूलाः, स्थूलाः, स्थूलसूक्ष्माश्च, सूक्ष्मस्थूलाश्च ।
सूक्ष्माः, अतिसूक्ष्माः, इति धरादयो भवन्ति षड्भेदाः ॥ २१ ॥
भूपर्वताद्या भणिता अतिस्थूलस्थूला इति स्कंधाः ।
स्थूला इति विज्ञेयाः सर्पिर्जलतैलाद्याः ॥ २२ ॥
छायातपाद्याः स्थूलेतरस्कन्धा इति विजानीहि ।
सूक्ष्मस्थूला इति भणिताः स्कन्धाश्चतुरक्षविषयाश्च ॥ २३ ॥
सूक्ष्मा भवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कर्मवर्गणस्य पुनः ।
तद्विपरीताः स्कन्धाः अतिसूक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥ २४ ॥

चतुष्कं ।

अतिस्थूलस्थूला हि ते खलु पुद्गलाः सुमेरुकुम्भिनीप्रभृतयः । घृततैलतक्रक्षीरजलप्रभृतिसमस्तद्रव्याणि हि स्थूलपुद्गलाश्च । छायातपतमःप्रभृतयः स्थूलसूक्ष्मपुद्गलाः । स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियाणां विषयाः सूक्ष्मस्थूलपुद्गलाः शब्दस्पर्शरसगन्धाः । शुभाशुभपरिणामद्वारेणागच्छतां शुभाशुभकर्मणां

जयति समयसारः [illegible]
[illegible] ।

तथाहि

अथ नय[illegible]
[illegible] ।
जयति समयसारः [illegible]
[illegible] ॥

इति सुकविजनपयोजमित्र-पञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह-श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ जीवाधिकारः प्रथमश्रुतस्कन्धः ॥ १ ॥

अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । पुद्गलद्रव्यविकल्पोपन्यासोऽयम्—

अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।
खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

अणुस्कन्धविकल्पेन तु पुद्गलद्रव्यं भवति द्विविकल्पम् ।
स्कन्धाः खलु षट्प्रकाराः परमाणुश्चैव द्विविकल्पः ॥ २० ॥

पुद्गलद्रव्यं तावद् विकल्पद्वयसनाथम् । स्वभावपुद्गलो विभावपुद्गलश्चेति । तत्र स्वभावपुद्गलः परमाणुः, विभावपुद्गलः स्कन्धः । कार्यपरमाणुः कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्गलो द्विधा भवति । स्कन्धाः षट्प्रकाराः स्युः, पृथ्वीजलच्छायाचतुरक्षविषयकर्मप्रायोग्याप्रायोग्यभेदाः । तेषां भेदो वक्ष्यमाणसूत्रेषूच्यते विस्तरेणेति ।

गलनादणुरित्युक्तः पूरणात्स्कन्धनामभाक् ।
विनानेन पदार्थेन लोकयात्रा न वर्तते ।

---

१ अवं आवरणं तेन रहितम् अनवम् । वा न नवम् अनवम् चिरंतनम् इत्यर्थः ।
२ अनयपक्षा एकान्तवादिनस्तैरक्षुण्णं अक्षुभितम् अध्वस्तमित्यर्थः ।

विभावपुद्गलस्वरूपाख्यानमेतत् —

अइथूलथूल थूलं थूलंसुहुमं च सुहुमथूलं च ।
सुहुमं अइसुहुमं इदि धरादियं होदि छब्भेयं ॥ २१ ॥
भूपव्वदमादीया भणिदा अइथूलथूलमिदि खंधा ।
थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥ २२ ॥
छायातवमादीया थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि ।
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्खविसया य ॥२३॥
सुहुमा हवंति खंधा पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।
तव्विवरीया खंधा अइसुहुमा इदि परूवेंदि॥२४॥चउक्कं।

अतिस्थूलस्थूलाः, स्थूलाः, स्थूलसूक्ष्माश्च, सूक्ष्मस्थूलाश्च ।
सूक्ष्मा, अतिसूक्ष्मा, इति धरादयो भवन्ति षड्भेदाः ॥ २१ ॥
भूपर्वताद्या भणिता अतिस्थूलस्थूलाः इति स्कन्धाः ।
स्थूला इति विज्ञेयाः सर्पिर्जलतैलाद्याः ॥ २२ ॥
छायातपाद्याः स्थूलेतरस्कन्धा इति विजानीहि ।
सूक्ष्मस्थूला इति भणिताः स्कन्धाश्चतुरक्षविषयाश्च ॥ २३ ॥
सूक्ष्मा भवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कर्मवर्गणस्य पुनः ।
तद्विपरीताः स्कन्धाः अतिसूक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥ २४ ॥

चतुष्कं ।

अतिस्थूलस्थूला हि ते खलु पुद्गलाः सुमेरुकुम्भिनीप्रभृतयः । घृततैलतक्रक्षीरजलप्रभृतिसमस्तद्रव्याणि हि स्थूलपुद्गलाश्च । छायातपतमःप्रभृतयः स्थूलसूक्ष्मपुद्गलाः । स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियाणां विषयाः सूक्ष्मस्थूलपुद्गलाः शब्दस्पर्शरसगन्धाः । शुभाशुभपरिणामद्वारेणागच्छतां शुभाशुभकर्मणां

योग्याः सूक्ष्मपुद्गलाः । एतेषां विपरीताः सूक्ष्मसूक्ष्मपुद्गलाः कर्मणामप्रयोग्या इत्यर्थः । अयं विभावपुद्गलक्रमः । तथाचोक्तं पंचास्तिकायसमयमध्ये—

"पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाओग्गा ।
कम्मातीदा एवं छब्भेया पोग्गला होंति "

उक्तं च मार्गप्रकाशे—

स्थूलस्थूलास्ततः स्थूला स्थूलसूक्ष्मास्ततः परे ।
सूक्ष्मस्थूलास्ततः सूक्ष्माः सूक्ष्मसूक्ष्मास्ततः परे" ॥

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये
वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥
इति विविधविकल्पे पुद्गले दृश्यमाने
न च कुरु रतिभावं भव्यशार्दूल तस्मिन् ।
कुरु रतिमतुलां त्वं चिच्चमत्कारमात्रे
भवसि हि परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

कारणकार्यपरमाणुद्रव्यस्वरूपाख्यानमेतत्:—

धाउचउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारणंति तं णेयो ।
खंधाणां अवसाणो णादव्वो कज्जपरमाणू ॥२५॥

धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतुः कारणमिति स ज्ञेयः ।
स्कन्धानामवसानो ज्ञातव्यः कार्यपरमाणुः ॥ २५ ॥

पृथिव्यप्तेजोवायवो धातवश्चत्वारः तेषां यो हेतुः स कारणपरमाणुः, स एव जघन्यपरमाणुः स्निग्धरूक्षगुणानामानन्त्याभावात्, समविषमबंधयोरयोग्य इत्यर्थः । स्निग्धरूक्षगुणानामनन्तत्वस्योपरि द्वाभ्याम् चतुर्भिः समबन्धः ।

त्रिभिः पञ्चभिर्विषमबन्धः । अयमुत्कृष्टपरमाणुः । गलतां पुद्गलद्रव्याणाम् अन्तोऽवसानस्तस्मिन् स्थितो यः स कार्यपरमाणुः । अणवश्चतुर्भेदाः कार्यकारणजघन्योत्कृष्टभेदैः, तस्य परमाणुद्रव्यस्य स्वरूपस्थितत्वात् विभावाभावात् परमस्वभाव इति । तथा चोक्तं प्रवचनसारे—

" णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।
समदो दुराधिगा जदि बज्झंति हि आदिपरिहीणा " ॥

" णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुहवदि ।
लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्झदि पंचगुणजुत्तो "

तथा हि—

स्कन्धैस्तैः षट्प्रकारैः किं चतुर्भिरणुभिर्मम ।
आत्मानमक्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहुः ॥

परमाणुविशेषोक्तिरियम्—

अत्तादि अत्तमज्झं अत्तंतं णेव इंदिए गेज्झं ।
अविभागी जं दव्वं परमाणू तं वियाणाहि ॥२६॥

आत्माद्यात्ममध्यमात्मान्तं नैवेन्द्रियैर्ग्राह्यम् ।
अविभागि यद्द्रव्यं परमाणु तद् विजानीहि ॥ २६ ॥

यथा जीवानां नित्यानित्यनिगोदादिसिद्धक्षेत्रपर्यन्तस्थितानां सहजपरमपारिणामिकभावविवक्षासमाश्रयेण सहजनिश्चयनयेन स्वस्वरूपादप्रच्यवनत्वमुक्तम्, तथा परमाणुद्रव्याणां पंचमभावेन परमस्वभावत्वादात्मपरिणतेरात्मैवादिः, मध्यो हि आत्मपरिणतेरात्मैव । अंतोऽपि स्वस्यात्मैव परमाणुतः न चेन्द्रियज्ञानगोचरत्वाद् अनिलानलादिभिरविनश्वरत्वादविभागी हे शिष्य स परमाणुरिति त्वं तं जानीहि ।

अप्यात्मनि स्थितिं बुद्ध्वा पुद्गलस्य महात्मनः ।
सिद्धास्ते किं न तिष्ठंति स्वस्वरूपे चिदात्मनि ॥

योग्याः सूक्ष्मपुद्गलाः । एतेषां विपरीताः सूक्ष्मसूक्ष्मपुद्गलाः कर्मणामप्रयोग्याः इत्यर्थः । अयं विभावपुद्गलक्रमः । तथाचोक्तं पंचास्तिकायसमयमध्ये—

"पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाओग्गा ।
कम्मातीदा एवं छब्भेया पोग्गला होंति "

उक्तं च मार्गप्रकाशे—

स्थूलस्थूलास्ततः स्थूलाः स्थूलसूक्ष्मास्ततः परे ।
सूक्ष्मस्थूलास्ततः सूक्ष्माः सूक्ष्मसूक्ष्मास्ततः परे" ॥

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये
वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥

इति विविधविकल्पे पुद्गले दृश्यमाने
न च कुरु रतिभावं भव्यशार्दूल तस्मिन् ।
कुरु रतिमतुलां त्वं चिच्चमत्कारमात्रे
भवसि हि परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

कारणकार्यपरमाणुद्रव्यस्वरूपाख्यानमेतत्.—

धाउचउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारणंति तं णेयो
खंधाणां अवसाणो णादव्वो कज्जपरमाणू ॥२५॥

धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतुः कारणमिति स ज्ञेयः ।
स्कन्धानामवसानो ज्ञातव्यः कार्यपरमाणुः ॥ २५ ॥

पृथिव्यप्तेजोवायवो धातवश्चत्वारः तेषां यो हेतुः स कारणपरमाणुः, एव जघन्यपरमाणुः स्निग्धरूक्षगुणानामानन्त्याभावात्, समविषमबन्धयोरयोग्य इत्यर्थः । स्निग्धरूक्षगुणानामनन्तत्वस्योपरि द्वाभ्याम् चतुर्भिः समबन्धः

र्भिः पञ्चभिर्विषमबन्धः । अयमुत्कृष्टपरमाणुः । गलतां पुद्गलद्रव्याणाम् अन्तोऽवसानस्तस्मिन् स्थितो यः स कार्यपरमाणुः । अणवश्चतुर्भेदाः कार्यकारणजघन्योत्कृष्टभेदैः । तस्य परमाणुद्रव्यस्य स्वरूपस्थितत्वात् विभावाभावात् परमस्वभाव इति । तथा चोक्तं प्रवचनसारे –

“ णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।
समदो दुराधिगा जदि बज्झन्ति हि आदिपरिहीणा ” ॥

“ णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि ।
लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्झदि पंचगुणजुत्तो ”

तथा हि —

स्कन्धैस्तैः षट्प्रकारैः किं चतुर्भिरणुभिर्मम ।
आत्मानमक्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहुः ॥

परमाणुविशेषोक्तिरियम् —

अत्तादि अत्तमज्झं अत्तंतं णेव इंदिए गेज्झं ।
अविभागी जं दव्वं परमाणू तं वियाणाहि ॥२६॥

आत्माद्यात्ममध्यमात्मान्तं नैवेन्द्रियैर्ग्राह्यम् ।
अविभागि यद्द्रव्यं परमाणुं तद् विजानीहि ॥ २६ ॥

यथा जीवानां नित्यानित्यनिगोदादिसिद्धक्षेत्रपर्यन्तस्थितानां सहजपरमपारिणामिकभावविवक्षासमाश्रयेण सहजनिश्चयनयेन स्वस्वरूपाप्रच्यवनत्वमुक्तम्, तथा परमाणुद्रव्याणां पंचमभावेन परमस्वभावत्वादात्मपरिणतेरात्मैवादिः, मध्यो हि आत्मपरिणतेरात्मैव । अंतोऽपि स्वस्यात्मैव परमाणुः । न चेन्द्रियज्ञानगोचरत्वात् अनिलानलादिभिरविनश्वरत्वादविभागी हे शिष्य स परमाणुरिति त्वं तं जानीहि ।

अप्यात्मनि स्थितिं बुद्ध्वा पुद्गलस्य जडात्मनः ।
सिद्धास्ते किं न तिष्ठन्ति स्वस्वरूपे चिदात्मनि ॥

स्वभावपुद्गलस्वरूपाख्यानमेतत्—

एयरसरूवगंधं दोफासं तं हवे सहावगुणं ।
विहावगुणमिदि भणिदं जिणसमये सव्वपयडत्तं ॥२७॥

एकरसरूपगंधः द्विस्पर्शः स भवेत्स्वभावगुणः ।
विभावगुणा इति भणितो जिनसमये सर्वप्रकटत्वम् ॥ २७ ॥

तिक्तकटुककषायाम्लमधुराभिधानेषु पंचसु रसेष्वेकरसः । श्वेतपीतहरितारुणकृष्णवर्णेष्वेकवर्णः सुगन्धदुर्गन्धयोरेकगंधः । कर्कशमृदुगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षाभिधानामष्टानामन्त्यचतुःस्पर्शाविरोधस्पर्शनद्वयम् । एते परमाणोः स्वभावगुणाः जिनानां मते । विभावगुणात्मको विभावपुद्गलः । अस्य द्व्यणुकादिस्कंधरूपस्य विभावगुणाः सकलकरणग्रामग्राह्या इत्यर्थः । तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये–

"एयरसवण्णगंधं दोफासं सद्दकारणमसद्दं ।
खंधंतरिदं दव्वं परमाणुं तं वियाणाहि" ॥

उक्तं च मार्गप्रकाशे—

"वसुधान्त्यचतुःस्पर्शेषु चिन्त्यं स्पर्शनद्वयम् ।
वर्णो गन्धो रसश्चैकः परमाणोः न चेतरे ॥"

तथा हि—

अथ सति परमाणोरेकवर्णादिभास्वन्-
निजगुणनिचयेऽस्मिन् नास्ति मे कार्यसिद्धिः ।
इति निजहृदि मत्वा शुद्धमात्मानमेकम्
परमसुखपदार्थी भावयेद्भव्यलोकः ॥

पुद्गलपर्यायस्वरूपाख्यानमेतत्—

अण्णणिरावेक्खो जो परिणामो सो सहावपज्जायो ।
खंधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपज्जायो ॥२८॥

अन्यनिरपेक्षो यः परिणामः स स्वभावपर्यायः ।
स्कन्धस्वरूपेण पुनः परिणामः स विभावपर्यायः ॥ २८ ॥

परमाणुपर्यायः पुद्गलस्य शुद्धपर्यायः परमपारिणामिकभावलक्षणः वस्तुगतषट्प्रकारहानिवृद्धिरूपः अतिसूक्ष्मः अर्थपर्यायात्मकः सादिसनिधनोऽपि परद्रव्यनिरपेक्षत्वाच्छुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मकः । अथवा हि एकस्मिन् समयेऽप्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वात् सूक्ष्मऋजुसूत्रनयात्मकः । स्कन्धपर्यायः स्वजातीयबन्धलक्षणलक्षितत्वादशुद्ध इति ।

परपरिणतिदूरे शुद्धपर्यायरूपे
सति न च परमाणोः स्कन्धपर्यायशब्दः ।
भगवति जिननाथे पञ्चबाणस्य वार्ता
न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथैव ॥

पुद्गलद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोऽयम् —

पोग्गलदव्वं उच्चइ परमाणू णिच्छएण इदरेण ।
पोग्गलदव्वोत्ति पुणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥ २९ ॥

पुद्गलद्रव्यमुच्यते परमाणुर्निश्चयेन इतरेण ।
पुद्गलद्रव्यमिति पुनः व्यपदेशो भवति स्कन्धस्य ॥ २९ ॥

स्वभावशुद्धपर्यायात्मकस्य परमाणोरेव पुद्गलद्रव्यव्यपदेशोपपत्तिः शुद्धनिश्चयेन । इतरेण व्यवहारनयेन विभावपर्यायात्मनां स्कन्धपुद्गलानां पुद्गलत्वमुपचारतः सिद्धं भवति ।

इति जिनपतिमार्गाद् बुद्धतत्त्वार्थजातः
त्यजतु परमशेषं चेतनाचेतने च ।
भजतु परमतत्त्वं चिच्चमत्कारमात्रं
परविरहितमन्तर्निर्विकल्पे समाधौ ॥

पुद्गलोऽचेतनो जीवश्चेतनश्चेति कल्पना ।

सापि प्राथमिकानां स्यान्न स्यान्निष्पन्नयोगिनाम् ॥

अचेतने पुद्गलकायकेऽस्मिन्
सचेतने वा परमात्मतत्त्वे ।
न रोषभावो न च रागभावो
भवेदियं शुद्धदशा यतीनाम् ॥

धर्माधर्माकाशानां संक्षेपोक्तिरियम् —

गमणणिमित्तं धम्ममधम्मं ठिदि जीवपुग्गलाणं च ।
अवगहणं आयासं जीवादीसव्वदव्वाणं ॥ ३० ॥

गमननिमित्तो धर्मोऽधर्मः स्थितेः जीवपुद्गलानां च ।
अवगाहनस्याकाशं जीवादिसर्वद्रव्याणाम् ॥ ३० ॥

अयं धर्मास्तिकायः स्वयं गतिक्रियारहितः दीर्घिकोदकवत् । स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य योगिनः पञ्चह्रस्वाक्षरोच्चारणमात्रस्थितस्य भगवतः सिद्धनामधेययोग्यस्य षट्कापक्रमविमुक्तस्य मुक्तिवामलोचनालोचनगोचरस्य त्रिलोकशिखरिशेखरस्य अपहस्तितसमस्तक्लेशावासपंचविधसंसारस्य पंचमगतिप्रान्तस्य स्वभावगतिक्रियाहेतुः धर्मः । अपि च । षट्कापक्रमयुक्तानां संसारिणां विभावगतिक्रियाहेतुश्च । यथोदकः पाठीनानां कारणं तथा तेषां जीवपुद्गलानां गमनकारणं, स धर्मः सोऽयममूर्तः अष्टस्पर्शनविनिर्मुक्तः वर्णरसपंचकगंधद्वितयविनिर्मुक्तश्च अगुरुकलघुत्वादिगुणाधारः लोकमात्राकारः अखण्डैकपदार्थः ।

सहभुवो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्यायाश्चेति, वचनादस्य गतिहेतोर्धर्मद्रव्यस्य शुद्धगुणाः शुद्धपर्याया भवन्ति । अधर्मद्रव्यस्य स्थितिहेतुर्विशेषगुणः । अस्यैव तस्याधर्मास्तिकायस्य गुणपर्यायाः सर्वे भवन्ति । आकाशस्यावकाशदानलक्षणमेव विशेषगुणः इतरे धर्माधर्मयोर्गुणाः स्वस्यापि सदृशा इत्यर्थः । लोकाकाशधर्माधर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न ह्यलोकाकाशस्य ह्रस्वत्वमिति ॥

इय समयनिमित्तं दर्शितं कालरूपं
पदगमनिलकाले स्थानदानस्वरूपं।
मदुदितमवधीय द्रव्यरूपं समस्तं
भवितु नियतमन्यं गर्वदा भव्यलोकः।

व्यवहारकालस्वरूपनिर्धारविकल्पकथनमिदम् —

समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं अहव होइ तिवियप्पं।
तीदो संखेज्जावलिहदसंठाणप्पमाणं तु ॥ ३१ ॥

समयावलिभेदेन तु द्विविकल्पोऽथवा भवति त्रिविकल्पः।
अतीतोऽसंख्यातावलिहतसंस्थानं प्रमाणं तु ॥ २१ ॥

एकाकाशप्रदेशे यः परमाणुस्तिष्ठति तमन्यः परमाणुर्मन्दगतिना लंघयति स समयो व्यवहारकालः तादृशैरसंख्यातसमयैः निमिषः, अथवा नयनपुटघटनायत्तो निमेषः। निमेषाष्टकैः काष्ठा, षोडशभिः काष्ठाभिः कला, द्वात्रिंशत्कलाभिर्घटिका, षष्टिनालिकमहोरात्रम्। त्रिंशदहोरात्रैर्मासः। द्वाभ्याम् मासाभ्याम् ऋतुः। ऋतुभिस्त्रिभिरयनम्। अयनद्वयेन संवत्सरः। इत्यावलिव्यवहारकालक्रमः। इत्थं समयावलिभेदेन द्विधा भवति। अतीतानागतवर्तमानभेदात् त्रिधा। अतीतकालप्रपंचोऽयमुच्यते—अतीतसिद्धानां सिद्धपर्यायप्रादुर्भावसमयात् पुरागतो ह्यावल्यादिव्यवहारकालः स कालस्यैषां संसारावस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तैः सदृशत्वादनन्तः। अनागतकालोऽप्यनागतसिद्धानामनागतशरीराणि यानि तैः सदृशान्तः मुक्तेः सकाशादित्यर्थः।

तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये—

"समओ णिमिसो कट्ठा कला य णाली तदो दिवा रत्ती।
मासोदुअयणसंवच्छरोत्ति कालो परायत्तो"

१ नालिका घटिकेति।

तथा हि

समयनिमिषकाष्ठा सत्कलानाडिकाद्या—
दिवसरजनिभेदाज्जायते काल एषः ।
न च भवति फलं मे तेन कालेन किंचि-
न्निजनिरुपमतत्त्वं शुद्धमेकं विहाय ॥

मुख्यकालस्वरूपाख्यानमेतत्:—

जीवादु पुग्गलादोऽणंतगुणा चावि संपदा समया ।
लोयायासे संति य परमट्ठो सो हवे कालो ॥ ३२ ॥

जीवात् पुद्गलतोऽनन्तगुणाश्चापि संप्रति समयाः ।
लोकाकाशे संति च परमार्थः स भवेत्कालः ॥ ३२ ॥

जीवराशेः पुद्गलराशेः सकाशादनन्तगुणाः । के ते । समयाः कालाणवः लोकाकाशप्रदेशेषु पृथक् पृथक् तिष्ठन्ति स कालः परमार्थः इति । तथा चोक्तं प्रवचनसारे—

" समओ दु, अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दवियजादस्स ।
वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदवियस्स "

अस्यापि समयशब्देन मुख्यकालाणुस्वरूपमुक्तं । समओ समयपर्यायस्योत्पादनकारणत्वात् समयः । दु पुनः । अप्पदेसो, द्वितीयादिप्रदेशरहितो भवति । सो वट्टदि, स पूर्वोक्तकालाणुः गतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते । पदेसमेत्तस्स दवियजादस्स प्रदेशमात्रपुद्गलजातिरूपपरमाणुद्रव्यस्य । किं कुर्वतः । वदिवददो, व्यतिपततः मंदगत्या गच्छतः । कम् । पदेसं कालाणुव्याप्तमेकप्रदेशं । कस्य सम्बन्धिनः । आगासदवियस्स, आकाशद्रव्यस्येति ।

अन्यच्च—

" लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्केक्का
रयणाणं रासी इव ते कालाणू असंखदव्वाणि "

उक्तं च मार्गप्रकाशे—"कालाभावे न भावानां परिणामस्तदंतरात् ।
न द्रव्यं नापि पर्यायः, सर्वाभावः प्रसज्यते ॥"

तथा हि—

"वर्तनाहेतुरेषः स्यात्, कुम्भकृच्चक्रमेव तत् ।
पंचानामस्तिकायानां नान्यथा वर्तना भवेत् ॥
प्रतीतिगोचराः सर्वे जीवपुद्गलराशयः ॥
धर्माधर्मनभःकालाः सिद्धाः सिद्धान्तपद्धतेः ।

कालादिशुद्धामूर्ताचेतनद्रव्याणां स्वस्वभावगुणपर्यायाख्यानमेतत् ।

जीवादीदव्वाणं परिवट्टणकारणं हवे कालो ।
धम्मादिचओसेणं सहाउगुणपज्जया होंति ॥३३॥

जीवादिद्रव्याणां परिवर्तनकारणं भवेत्कालः ।
धर्मादिचतुर्णां स्वभावगुणपर्याया भवंति ॥ ३३ ॥

इह हि मुख्यकालद्रव्यं जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानां पर्यायपरिणतिहेतुत्वात् परिवर्तनलिङ्गमित्युक्तं । अथ धर्माधर्माकाशकालानां स्वजातीयविजातीयबंधसम्बन्धाभावात् विभावगुणपर्यायाः न भवंति, अपि तु स्वभावगुणपर्याया भवन्तीत्यर्थः । ते गुणपर्यायाः पूर्वं प्रतिपादिताः अतएवात्र संक्षेपतः सूचिता इति ।

इतिविरचितमुच्चैर्द्रव्यषट्कस्य भास्वद्-
विवरणमतिरम्यं भव्यकर्णामृतं यत् ।
तदिह जिनमुनीनां दत्तचित्तप्रमोदं
भवतु भवविमुक्त्यै सर्वदा भव्यजन्तोः ॥

अत्र कालद्रव्यमन्तरेण पूर्वोक्तद्रव्याण्येव पंचास्तिकाया भवंतीत्युक्तम् ।

एदे छद्दव्वाणि य कालं मोत्तूण अत्थिकायत्ति ।
णिद्दिट्ठा जिणसमये काया हु बहुप्पदेसत्तं ॥ ३४ ॥

एतानि षड्द्रव्याणि च कालं मुक्त्वास्तिकाया इति ।
निर्दिष्टा जिनसमये कायाः खलु बहुप्रदेशत्वम् ॥ ३४ ॥

इह हि द्वितीयादिप्रदेशरहितः कालः । 'समओ अप्पदेसो' इति वचनात् । अस्य हि द्रव्यत्वमेव, इतरेषां पञ्चानां कायत्वमस्त्येव बहुप्रदेशप्रचयत्वात् कायः । काया इव कायाः, पञ्चास्तिकायाः । अस्तित्वं नाम सत्ता । सा किंविशिष्टा ? सप्रतिपक्षा, अवान्तरसत्ता महासत्तेति । तत्र समस्तवस्तुविस्तरव्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी ह्यवान्तरसत्ता । समस्तव्यापकरूपव्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतैकरूपव्यापिनी ह्यवान्तरसत्ता । अनन्तपर्यायव्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतैकपर्यायव्यापिनी ह्यवान्तरसत्ता । अस्तीत्यस्य भावः अस्तित्वम्, अनेन अस्तित्वेन कायत्वेन सनाथाः पञ्चास्तिकायाः । कालद्रव्यस्य अस्तित्वमेव न कायत्वं काया इव बहुप्रदेशाभावादिति ।

इति जिनमार्गाम्भोधेरुद्धृता पूर्वसूरिभिः प्रीत्या ।
षड्द्रव्यरत्नमाला कण्ठाभरणाय भव्यानाम् ॥

* अत्र षण्णां द्रव्याणां प्रदेशलक्षणसंभवप्रकारकथनमिदम् -

संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसा हवंति मुत्तस्स ।
धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥३५॥
लोयायासे ताव इदरस्स अणंतयं हवे देसो ।
कालस्स ण कायत्तं एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ युग्मं ।

संख्यातासंख्यातानन्तप्रदेशा भवन्ति मूर्तस्य ।
धर्माधर्मयोः पुनर्जीवस्यासंख्यातप्रदेशाः खलु ॥ ३५ ॥

[illegible]

लोकाकाशे तद्वदितरस्यानंता भवन्ति देशाः ।
कालस्य न कायत्वं एकप्रदेशो भवेद्यस्मात् ॥ २६ ॥ युग्मं ।

शुद्धपुद्गलपरमाणुना गृहीतं नभस्थलमेव प्रदेशः। एवंविधा पुद्गलद्रव्यस्य प्रदेशाः संख्याता असंख्याता अनन्ताश्च । लोकाकाशधर्माधर्मैकजीवानाम-संख्यातप्रदेशा भवन्ति। इतरस्यालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशा भवन्ति कालस्यैक-देशो भवति अतःकारणादस्य कायत्वं न भवति अपि तु द्रव्यत्वमस्त्येवेति ।

पदार्थरत्नाभरणं मुमुक्षोः
कृतं मया कंठविभूषणार्थम् ।
अनेन धीमान् व्यवहारमार्गं
बुद्ध्वा पुनर्बोधति शुद्धमार्गम् ॥

अजीवद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोयम्:—

पुग्गलदव्वं मोत्तं मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि ।
चेदणभावो जीओ चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥ २७ ॥

पुद्गलद्रव्यं मूर्तं मूर्तिविरहितानि भवन्ति शेषाणि ।
चैतन्यभावो जीवः चैतन्यगुणवर्जितानि शेषाणि ॥ २७ ॥

तेषु मूलपदार्थेषु पुद्गलस्य मूर्तत्वम् । इतरेषाममूर्तत्वम् । जीवस्य चेतनत्वम् इतरेषामचेतनत्वम् । स्वजातीयविजातीयबन्धनापेक्षया जीवपुद्गलयोरशुद्धत्वम्, धर्मादीनां चतुर्णां विशेषगुणापेक्षया शुद्धत्वमेवेति ।

इति ललितपदानामावलिर्भाति नित्यम्
वदनसरसि जाते यस्य भव्योत्तमस्य ।
सपदि समयसारं तस्य हृत्पुण्डरीके
स्फुरति निहितबुद्धेः किं पुनश्चित्रमेतत् ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह-श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ अजीवाधिकारो द्वितीयः श्रुतस्कन्धः ॥ २ ॥

अथेदानीं शुद्धभावाधिकार उच्यते ।

हेयोपादेयतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत् ।

जीवादिबहित्तच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा ।
कम्मोपाधिसमुब्भवगुणपज्जाएहिं वदिरित्तो ॥३८॥

जीवादिबहिस्तत्त्वं हेयमुपादेयमात्मनः आत्मा ।
कर्मोपाधिसमुद्भवगुणपर्यायैर्व्यतिरिक्तः ॥ ३८ ॥

जीवादिसप्ततत्त्वजातं परद्रव्यत्वान्न ह्युपादेयम् । आत्मनः सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणेः परद्रव्यपराङ्मुखस्य पञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य परमजिनयोगीश्वरस्य स्वद्रव्यनिशितमतेरुपादेयो ह्यात्मा, औदयिकादिचतुर्णां भावान्तराणामगोचरत्वात् द्रव्यभावनोकर्मोपाधिसमुपजनितविभावगुणपर्यायरहितः, अनादिनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजपरमपारिणामिकभावस्वभावकारणपरमात्मा ह्यात्मा अत्यासन्नभव्यजीवानामेवंभूतं निजपरमात्मानमन्तरेण न किंचिदुपादेयमस्तीति ।

जयति समयसारः सर्वतत्त्वैकसारः
सकलविलयदूरः प्रास्तदुर्वारमारः (?)
दुरिततरुकुठारः शुद्धबोधावतारः
सुखजलनिधिपूरः क्लेशवाराशिपारः ॥

[illegible]

णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावठाणा वा ।
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्साहरिस्सठाणा वा ॥३९॥

न खलु स्वभावस्थानानि न मानापमानभावस्थानानि वा ।
न हर्षभावस्थानानि न जीवस्य हर्षस्थानानि वा ॥ ३९ ॥

त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपस्य शुद्धजीवास्तिकायस्य न खलु विभाव-स्वभावस्थानानि । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्वेषाभावाच्च न मानापमान-हेतुभूतकर्मोदयस्थानानि । न खलु परिणतेरभावाच्छुभकर्माभावात् शुभसंसार-सुखं संसारसुखस्याभावाच्च हर्षस्थानानि । नचाशुभपरिणतेरभावादशुभकर्म । अशुभकर्माभावाच्च दुःखं, दुःखाभावाच्च नाहर्षस्थानानि चेति ।

प्रीत्यप्रीतिविमुक्तशाश्वतपदे निःशेषतोऽन्तर्मुख-
निर्भेदोदितशर्मनिर्मितवियद्बिम्बाकृतावात्मनि ।
चैतन्यामृतपूरपूर्णवपुषे प्रेक्षावतां गोचरे
बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखं त्वं संसृतेर्दुःकृतेः ॥

णो ठिदिबंधट्ठाणा पयडिट्ठाणा पदेसट्ठाणा वा ।
णो अणुभागट्ठाणा जीवस्स ण उदयठाणा वा ॥ ४० ॥

न स्थितिबंधस्थानानि प्रकृतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा ।
नानुभागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि वा ॥ ४० ॥

अत्र प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धोदयस्थानानि, ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मणां तत्तद्योग्यपुद्गलद्रव्यस्वाकारः प्रकृतिबन्धः, तस्य स्थानानि न भवन्ति । अशु-द्धान्तस्तत्त्वकर्मपुद्गलयोः परस्परप्रदेशानुप्रवेशः प्रदेशबन्धः, अस्य बंधस्य स्थानानि वा न भवन्ति । शुभाशुभकर्मणां निर्जरासमये सुखदुःखफलप्र-दानशक्तियुक्तो ह्यनुभागबन्धः, अस्य स्थानानां वा न चावकाशः । न च द्रव्यभावकर्मोदयस्थानानामप्यवकाशोऽस्ति इति ।

---

१ अकारस्य प्रश्लेष कार्यः ।

[illegible]

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible] ।

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

क्षायिकसम्यक्त्वम्, यथाख्यातचारित्रम्, केवलज्ञानं, केवलदर्शनं च, अन्तरायकर्मक्षयसमुपजनितदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि चेति। क्षायोपशमिकभावस्य मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि चत्वारि, कुमतिकुश्रुतविभंगभेदादज्ञानानि त्रीणि, चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनभेदाद्दर्शनानि, त्रिकालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यताभेदाल्लब्धयः पञ्च, वेदकसम्यक्त्वं, वेदकचारित्रं, संयमासंयमपरिणतिश्चेति। औदयिकभावस्य, नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवभेदाद् गतयश्चतस्रः। क्रोधमानमायालोभभेदात् कषायाश्चत्वारः। स्त्रीपुंनपुंसकभेदाल्लिङ्गानि त्रीणि। सामान्यसंग्रहनयापेक्षया मिथ्यादर्शनमेकम् अज्ञानं चैकम्, असंयमता चैका, असिद्धत्वं चैकम्, शुक्लपद्मपीतकपोतनीलकृष्णभेदाल्लेश्याः षट् च भवन्ति। पारिणामिकस्य, जीवस्य जीवत्वपारिणामिकः, भव्यत्वपारिणामिकः, अभव्यत्वपारिणामिकः, इति त्रिभेदाः। अथायं जीवत्वपारिणामिकभावो भव्याभव्यानां सदृशः भव्यत्वपारिणामिकभावो भव्यानामेव भवति, अभव्यत्वपारिणामिकभावोऽभव्यानामेव भवति। इति पंचभावप्रपंचः।

पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकभावः कार्यसमयसाररूपः स त्रैलोक्यप्रक्षोभहेतुभूततीर्थकरत्वोपार्जितसकल—विमलकेवलावबोधसनाथतीर्थनाथस्य भगवतः सिद्धस्य वा भवति। औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकभावाः संसारिणामेव भवन्ति न मुक्तानाम्॥ पूर्वोक्तभावचतुष्टयं सावरणसंयुक्तत्वात् न मुक्तिकारणम्। त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपनिरंजननिजपरमपंचमभावभावनया पंचमगतिं मुमुक्षवो यान्ति यास्यन्ति गताश्चेति।

अंचितपंचमगतये पंचमभावं स्मरन्ति विद्वान्सः।
संचितपंचाचाराः किंचन भाव प्रपंचपरिहीणाः॥
सुकृतमपि समस्तं भोगिनां भोगमूलम्
त्यजतु परमतत्त्वाभ्यासनिष्णातचित्तः।
उभयसमयसारं सारतत्त्वस्वरूपम्
भजतु भवविमुक्त्यै कोऽत्र दोषो मुनीशः॥

इह हि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धजीवस्य समस्तसंसारविकारसमुदयो न समस्तीत्युक्तः—

चउगइभवसंभमणं जाइजरामरणरोयसोका य ।
कुलजोणिजीवमग्गण-ठाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥

चतुर्गतिभवसंभ्रमणं जातिजरामरणरोगशोकाश्च ।
कुलयोनिजीवमार्गणस्थानानि जीवस्य नो संति ॥ ४२ ॥

द्रव्यभावकर्मस्वीकाराभावाच्चतसृणां नारकतिर्यग्मनुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां परिभ्रमणं न भवति । नित्यशुद्धचिदानन्दरूपस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य द्रव्यभावकर्मग्रहणयोग्यविभावपरिणतेरभावान्न जातिजरामरणरोगशोकाश्च । चतुर्गतिजीवानां कुलयोनिविकल्प इह नास्तीत्युच्यते । तद्यथा—पृथ्वीकायिकजीवानां द्वाविंशतिलक्षकोटिकुलानि । अप्कायिकजीवानां सप्तलक्षकोटिकुलानि, तेजस्कायिकजीवानां त्रिलक्षकोटिकुलानि, वायुकायिकजीवानां सप्तलक्षकोटिकुलानि, वनस्पतिकायिकजीवानाम् अष्टाविंशतिलक्षकोटिकुलानि । द्वीन्द्रियजीवानां सप्तलक्षकोटिकुलानि, त्रीन्द्रियजीवानाम् अष्टलक्षकोटिकुलानि, चतुरिन्द्रियजीवानां नवलक्षकोटिकुलानि । पंचेन्द्रियेषु, जलचराणां सार्धद्वादशलक्षकोटिकुलानि । आकाशचरजीवानां द्वादशलक्षकोटिकुलानि, चतुष्पदजीवानां दशलक्षकोटिकुलानि, सरीसृपानां नवलक्षकोटिकुलानि, नारकाणां पंचविंशतिलक्षकोटिकुलानि । मनुष्याणां द्वादशलक्षकोटिकुलानि देवानां षड्विंशतिलक्षकोटिकुलानि । सर्वाणि सार्धसप्तनवत्यग्रशतकोटिलक्षाणि १९७५०००००००००००० ।

पृथ्वीकायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि । अप्कायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, तेजस्कायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, वायुकायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, नित्यनिगोदिजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि,

रानि, चतुर्गतिनिगोदजीवानां सप्तलक्षयोनि, मुखानि वनस्पतिकायिकजीवानां दशलक्षयोनिमुखानि, द्वीन्द्रियजीवानां द्विलक्षयोनिमुखानि, त्रीन्द्रियजीवानां द्विलक्षयोनिमुखानि, चतुरिन्द्रियजीवानां द्विलक्षयोनिमुखानि, देवानां चतुर्लक्षयोनिमुखानि, नारकाणां चतुर्लक्षयोनिमुखानि, तिर्यग्जीवानां चतुर्लक्षयोनिमुखानि, मनुष्याणां चतुर्दशलक्षयोनिमुखानि ।

स्थूलसूक्ष्मैकेन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपर्याप्तापर्याप्तकभेदसनाथचतुर्दशजीवस्थानानि । गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्याभव्यसंज्ञ्याहारविकल्पलक्षणानि मार्गणास्थानानि । एतानि सर्वाणि च तस्य भगवतः परमात्मनः शुद्धनिश्चयनयबलेन न सन्तीति भगवतां सूत्रकृतामभिप्रायः । तथाचोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरिक्तम्
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।
इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥ "

" चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्व, सारो जीव इयानयः ।
अतोऽतिरिक्तास्ते सर्वे भावाः पौद्गलिका इमे " ॥

तथाहि ।

अनवरतमखण्डज्ञानसद्भावनात्मा
व्रजति स च विकल्पं संसृतेर्घोररूपं ।
अतुलमनघमात्मा निर्विकल्पः समाधिः
परपरणति दूरं याति सन्मात्र एषः ॥
इत्थं बुद्ध्वोपदेशं जननधृतिहरं[2] यं जरानाशहेतुं
भक्तिप्रह्वामरेन्द्रप्रकटमुकुटसद्रत्नमालार्चितांघ्रेः ।

१ परद्रव्यं त्यक्त्वा । २ मनोहरं यः

[illegible]

[illegible] ॥

इह हि शुद्धात्मनः समस्त[illegible]:-

णिद्दंडो णिद्दंदो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो ।
णीरागो णिद्दोसो णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥ ४३ ॥

निर्दण्डः निर्द्वन्द्वः निर्ममः निःकलः निरालंबः ।
नीरागो निर्दोषो निर्मूढो निर्भयः आत्मा ॥ ४३ ॥

मनोदण्डो वचनदण्डः कायदण्डश्चेत्येतेषां योग्यद्रव्यभावकर्मणामभावान्निर्दण्डः । निश्चयेन परमपदार्थव्यतिरिक्तसमस्तपदार्थसार्थाभावान्निर्द्वन्द्वः । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्वेषाभावान्निर्ममः । निश्चयेनौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणाभिधानपंचशरीरप्रपंचाभावान्निःकलः । निश्चयेन परमात्मनः परद्रव्यनिरवलम्बत्वान्निरालंबः । मिथ्यात्ववेदरागद्वेषहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साक्रोधमानमायालोभाभिधानाभ्यन्तरचतुर्दशपरिग्रहाभावान्नीरागः । निश्चयेन निखिलदुरितमलकलंकपंकनिर्निक्तसमर्थसहजपरमवीतरागसुखसमुद्रमध्यनिर्मग्नस्फुटितसहजावस्थात्मसहजज्ञानगात्रपवित्रत्वान्निर्दोषः । सहजनिश्चयनयबलेन सहजज्ञानसहजदर्शनसहजचारित्रसहजपरमवीतरागसुखाद्यनेकपरमधर्माधारनिजपरमतत्त्वपरिच्छेदनसमर्थत्वान्निर्मूढः । अथवा साद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारनयबलेन त्रिकालत्रिलोकवर्तिस्थावरजंगमात्मकनिखिलद्रव्यगुणपर्यायैकसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकलविमलकेवलज्ञानावस्थत्वान्निर्मूढश्च निखिलदुरितवीरवैरिवाहिनी दुःप्रवेशनिजशुद्धान्तस्तत्त्वमहादुर्गनिलयत्वान्निर्भयः अयमात्मा ह्युपादेयः इति ।

तथा चोक्तममृताशीतौ——

" स्वरनिकरविसर्गव्यंजनाक्षरैर्यद्रहितमहितहीनं शाश्वतं मुक्तसंख्यं ।
अरसतिमिररूपस्पर्शगंधाम्बुवायुक्षितिपवनसखाणुस्थूलदिक्चक्रवालम् ॥"

तथाहि—

दुरवसनकुठारः [illegible]
[illegible] ।
[illegible]
सपदि [illegible] पातु मामन्वहा[illegible] ॥

जयति [illegible]
[illegible] निर्विकारम् ।
[illegible]
[illegible] दुर्दर ॥

[illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥

[illegible]
[illegible] ।
भज भजा[illegible]
[illegible] ।

[illegible]
जननमरण[illegible]निर्विकारम् ।
सहजनिर्मल[illegible]
[illegible] परिपूजये ॥

इत्थं निजज्ञ[illegible]
[illegible] ।
बुद्धेव [illegible]
[illegible] ॥

कर्मैकत्वसप्ततौ—

" आत्मा भिन्नस्तदनुगतवत् कर्मभिन्नं तयोर्या
प्रत्यासत्तेर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव ।
कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत् तच्च भिन्नं मतं ये
भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालंकृतं सर्वमेतत् ॥ "

तथाहि—

असति च सति बन्धे शुद्धजीवस्य रूपाद्
रहितमखिलमूर्तद्रव्यजालं विचित्रम् ।
इति जिनपतिवाक्यं वक्ति शुद्धं बुधानां
भुवनविदितमेतद् भव्य जानीहि नित्यम् ॥

शुद्धद्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण संसारिजीवानां मुक्तजीवानां विशेषा-भावोपन्यासोयम्:—

जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति ।
जरमरणजम्ममुक्का अट्ठगुणालंकिया जेण ॥ ४७ ॥

यादृशाः सिद्धात्मानो भवमालीना जीवास्तादृशा भवन्ति ।
जरामरणजन्ममुक्ता अष्टगुणालंकृता येन ॥ ४७ ॥

ये केचिद् अत्यासन्नभव्यजीवाः ते पूर्वं संसारावस्थायां संसारक्लेशाया-सचिताः संतः सहजवैराग्यपरायणाः द्रव्यभावलिंगधराः परमगुरुप्रसादित-परमागमाभ्यासेन सिद्धक्षेत्रं परिप्राप्य निर्व्याबाधकसकलविमलकेवलज्ञान-केवलदर्शनकेवलसुखकेवलशक्तियुक्ताः सिद्धात्मानः कार्यसमयसाररूपाः कार्यशुद्धास्ते यादृशास्तादृशा एव भविनः शुद्धनिश्चयेन येन कारणेन ताह-शेन जरामरणजन्ममुक्ताः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणपुष्टितुष्टाश्चेति ।

१ विशेषाभावः प्रतीयतेऽत्र ।

प्रागेव शुद्धता येषाम् सुधियां कुधियामपि ।
नयेन केनापि तेषां भिदां कामपि वेद्म्यहम् ॥

अयं च कार्यकारणसमयसारयोर्विशेषाभावोपन्यासः—

असरीरा अविणासा अणिंदिया णिम्मला विसुद्धप्पा ।
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी णेया ॥ ४८ ॥

अशरीरा अविनाशा अतीन्द्रिया निर्मला विशुद्धात्मानः ।
यथा लोकाग्रे सिद्धास्तथा जीवाः संसृतौ ज्ञेयाः ॥ ४८ ॥

निश्चयेन पंचशरीरप्रपंचाभावादशरीराः । निश्चयेन नरनारकादिपर्यायपरित्यागग्रहणाभावादविनाशाः । युगपत्परमतत्त्वस्थितसहजदर्शनादिकारणशुद्धस्वरूपपरिच्छित्तिसमर्थसहजज्ञानज्योतिरपहस्तितसमस्तसंशयस्वरूपत्वादतीन्द्रियाः । मलजनकक्षायोपशमिकादिविभावस्वभावानामभावान्निर्मलाः । द्रव्यभावकर्माभावात् विशुद्धात्मानः यथैव लोकाग्रे भगवन्तः सिद्धपरमेष्ठिनस्तिष्ठन्ति तथैव संसृतावपि अमी केचिन्नयबलेन संसारिजीवाः शुद्धा इति ।

शुद्धाशुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्यादृशि प्रत्यहम्
शुद्धं कारणकार्यतत्त्वयुगलं सम्यग्दृशि प्रत्यहम् ।
इत्थं यः परमागमार्थमतुलं जानाति सद्दृक् स्वयम्
सारासारविचारचारुधिषणो वन्दामहे तं वयम् ॥

निश्चयव्यवहारनययोरुपादेयत्वप्रद्योतनमेतत्—

एदे सव्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु
सव्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ ४९ ॥

एते सर्वे भावाः व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु ।
सर्वे सिद्धस्वभावाः शुद्धनयात् संसृतौ जीवाः ॥ ४९ ॥

१ प्रथमान्ते " चिद्रूपे,, इतिरूपे सद्यो विशेषणं भवेत् ।

ये पूर्वं न विद्यन्ते इति प्रतिपादितास्ते सर्वे विभावपर्यायाः खलु व्यवहारनयादेशेन विद्यन्ते। संसृतावपि ये विभावभावैश्चतुर्भिः परिणताः सन्तस्तिष्ठन्ति, अपि च। ते सर्वे भगवतां सिद्धानां शुद्धगुणपर्यायैः सदृशाः शुद्धनयादेशादिति।

तथा चोक्तम् श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

"व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः।
तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं
परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित्॥"

तथा हि —

शुद्धनिश्चयनयेन विमुक्तौ, संसृतावपि च नास्ति विशेषः।
एवमेव खलु तत्त्वविचारे, शुद्धतत्त्वरसिकाः प्रवदन्ति॥

हेयोपादेय-त्यागोपादानलक्षणकथनमिदम् —

पुव्वुत्तसयलभावा परदव्वं परसहावमिदि हेयं।
सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्चं हवे अप्पा॥ ५०॥

पूर्वोक्तसकलभावाः परद्रव्यं परस्वभावा इति हेयाः।
स्वकद्रव्यमुपादेयं अन्तस्तत्त्वं भवेदात्मा॥ ५०॥

ये केचिद् विभावगुणपर्यायास्ते पूर्वं व्यवहारनयादेशादुपादेयत्वेनोक्ताः शुद्धनिश्चयनयबलेन हेया भवन्ति। कुतः, परस्वभावत्वात्, अत एव परद्रव्यं भवति। सकलविभावगुणपर्यायनिर्मुक्तं शुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपं स्वद्रव्यमुपादेयम्। अस्य खलु सहजज्ञानसहजदर्शनसहजचारित्रसहजपरमवीतरागसुखात्मकस्य शुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपस्याधारः सहजपरमपारिणामिकभावलक्षणकारणसमयसार इति। तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः —

" सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यताम्
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमज्योतिस्सदैवास्म्यहम् ।
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथग्लक्षणाः
तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ "

तथा हि—

नयस्माकं शुद्धजीवास्तिकायादन्ये सर्वे पुद्गलद्रव्यभावाः ।
इत्थं व्यक्तं वक्ति यस्तत्त्ववेदी, सिद्ध सोयं याति तामत्यपूर्वं ॥

रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्—

विवरीयाभिणिवेस–विवज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
संसयविमोहविब्भमविवज्जियं होदि सण्णाणं ॥ ५१ ॥
चलमलिणमगाढत्तविवज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
अधिगमभावे णाणं हेयोपादेयतच्चाणं ॥ ५२ ॥
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा ।
अंतरहेयो भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥ ५३ ॥
सम्मत्तं सण्णाणं विज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं ।
ववहारणिच्छएणदु तह्मा चरणं पवक्खामि ॥ ५४ ॥
ववहारणयचरित्ते ववहारणयस्स होदि तवचरणं ।
णिच्छयणयचारित्ते तवयरणं होदि णिच्छयदो ॥ ५५ ॥ पंचयं ।

विपरीताभिनिवेशविवर्जितश्रद्धानमेव सम्यक्त्वम् ।
संशयविमोहविभ्रमविवर्जितं भवति संज्ञानम् ॥ ५१ ॥
चलमलिनम गाढत्वविवर्जितश्रद्धानमेव सम्यक्त्वम् ।
अधिगमभावो ज्ञानं हेयोपादेयतत्त्वानाम् ॥ ५२ ॥

सम्यक्त्वस्य निमित्तं जिनसूत्रं तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः ।
अन्तर्हेतवो भणिताः दर्शनमोहस्य क्षयप्रभृतेः ॥ ९३ ॥
सम्यक्त्वं संज्ञानं विद्यते मोक्षस्य भवति शृणु चरणम् ।
व्यवहारनिश्चयेन तु तस्माच्चरणं प्रवक्ष्यामि ॥ ९४ ॥
व्यवहारनयचरित्रे व्यवहारनयस्य भवति तपश्चरणं ।
निश्चयनयचारित्रे तपश्चरणं भवति निश्चयतः ॥ ९५ ॥ पंचकं ।

भेदोपचाररत्नत्रयमपि तावद् विपरीताभिनिवेशविवर्जितश्रद्धानरूपं भगवतां सिद्धिपरंपराहेतुभूतानां पंचपरमेष्ठिनां चलमलिनागाढविवर्जितसमुपजनितनिश्चलभक्तियुक्तत्वमेव । विपरीते हिरण्यगर्भादिप्रणीते पदार्थसार्थे ह्यभिनिवेशाभाव इत्यर्थः । संज्ञानमपि च संशयविमोहविभ्रमविवर्जितमेव तत्र संशयः तावत् जिनो वा शिवो वा देव इति । विमोहः शाक्यादिप्रोक्ते वस्तुनि निश्चयस्वरूपं । चलमलिनादिविवर्जितश्रद्धानमेव अभेदोपचाररत्नत्रयपरिणतिः तत्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतत्त्वपरिच्छित्तिरेव सम्यग्ज्ञानम्' अस्य परिणामस्य बाह्यसहकारिकारणं वीतरागसर्वज्ञमुखकमलविनिर्गतसमस्तवस्तुप्रतिपादनसमर्थद्रव्यश्रुतमेव तत्त्वज्ञानमिति । ये मुमुक्षवः तेप्युपचारतः पदार्थनिर्णयहेतुत्वात् अंतरंगहेतव इत्युक्ताः । दर्शनमोहनीयकर्मक्षयप्रभृतेः सकाशादिति अभेदानुपचाररत्नत्रयपरिणतेर्जीवस्य टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावनिजपरमतत्त्वश्रद्धानेन, तत्परिच्छित्तिमात्रांतर्मुखपरमबोधेन, तद्रूपाविचलस्थितिरूपसहजचारित्रेण, अभूतपूर्वः सिद्धपर्यायो भवति । यः परमजिनयोगीश्वरः प्रथमं पापक्रियानिवृत्तिरूपव्यवहारनयचारित्रे तिष्ठति, तस्य खलु व्यवहारनयगोचरतपश्चरणं भवति । सहजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मपरमात्मनि प्रतपनं तपः, स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूपं सहजनिश्चयचारित्रम् अनेन तपसा भवतीति । तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ–

" दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्बोध इष्यते ।
स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ॥ "

तथा च—

जयति सहजबोधस्तादृशी दृष्टिरेषा
चरणमपि विशुद्धं तद्विधं चैव नित्यम् ।
अघकुलमलपंकानीकनिर्मुक्तमूर्तिः
सहजपरमतत्त्वे संस्थिता चेतना च ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ शुद्धभावाधिकारस्तृतीयः श्रुतस्कन्धः ॥ ३ ॥

अथेदानीं व्यवहारचारित्राधिकार उच्यते ।

अहिंसाव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्—

कुलजोणिजीवमग्गण-ठाणाइसु जाणऊण जीवाणं ।
तस्सारंभणियत्तण-परिणामो होइ पढमवदं ॥ ५६ ॥

कुलयोनिजीवमार्गणास्थानादिषु ज्ञात्वा जीवानाम् ।
तस्यारम्भनिवृत्तिपरिणामो भवति प्रथमव्रतम् ॥ ५६ ॥

कुलविकल्पो योनिविकल्पश्च जीवमार्गणास्थानविकल्पाश्च प्रागेव प्रतिपादिताः । तत्रैव तेषां भेदान् बुद्ध्वा तद्रक्षापरिणतिरेव भवत्यहिंसा । तेषां मृतिर्भवतु वा न वा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सावद्यपरिहारो न भवति । अतएव प्रयत्नपरेऽहिंसाव्रतं भवतीति ॥ तथाचोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः—

" अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं
न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ।
ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं
भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥ "

[illegible] [illegible] इति । तथा चोक्तं समयसारे —

मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ॥

तथा हि

त्यजतु भवभीरुत्वाद्भव्यः परिग्रहविग्रहं
निरुपमसुखावासप्राप्त्यै करोतु निजात्मनि ।
स्थितिमविचलां शर्माकारां जगज्जनदुर्लभां
न च भवति महच्चित्रं चित्रं सतामसतामिदम् ।

अत्रेर्यासमितिस्वरूपमुक्तम्:--

पासुगमग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं हि ।
गच्छइ पुरदो समणो इरियासमिदी हवे तस्स ॥६१॥

प्रासुकमार्गेण दिवा अवलोकयन् युगप्रमाणं खलु ।
गच्छति पुरतः श्रमणः ईर्यासमितिर्भवेत्तस्य ॥ ६१ ॥

यः परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिप्रशस्तप्रयोजनमुद्दिश्यैकयुगप्रमाणं मार्गम् अवलोकयन् स्थावरजंगमप्राणिपरिरक्षार्थं दिवैव गच्छति तस्य खलु परमश्रमणस्येर्यासमितिर्भवति । व्यवहारसमितिस्वरूपमुक्तम् । इदानीं निश्चयसमितिस्वरूपमुच्यते–

अभेदानुपचाररत्नत्रयमार्गेण परमधर्मिणं स्वात्मनि सम्यग् इता परिणतिः समितिः । अथवा निजपरमतत्त्वनिरतसहजपरमबोधादिपरमधर्माणां संहतिः समितिः । इति निश्चयव्यवहारसमितिभेदं बुद्ध्वा तत्र परमनिश्चयसमितिमुपयातु भव्य इति ।

इत्थं बुद्ध्वा परमसमितिं मुक्तिकान्तासखीं यो
मुक्त्वा संगं भवभयकरं हेमरामात्मकं च।
स्थित्वा पूर्वे सहज विलसच्चिच्चमत्कारमात्रे
भेदाभावे समयति च यः सर्वदा मुक्त एव ॥
जयति समितिरेषा शीलमूलं मुनीनाम्
त्रसहतिपरिदूरा स्थावराणां हतेर्वा।
भवदवपरितापक्लेशजीमूतमाला
सकलसमितिमुख्यानेकसन्तोषदायी ॥
नियतमिह जनानां जन्म जन्मार्णवेऽस्मिन्
समितिविरतिकानां कामरोगातुराणाम्।
मुनिप कुरु ततस्त्वं त्वन्मनोगेहमध्ये
ह्यपवरकममुष्याश्चारुयोषित्सुमुक्तेः ॥
शमभयरूपां समितिं सूते यदि मुक्तिभाग्भवेन्मोक्षः।
स हि न च लभतेऽपायात् संसारमहार्णवे भ्रमति ॥

अत्र भाषासमितिस्वरूपमुक्तम्:—

पेसुण्णहासकक्कसपरणिंदप्पप्पसंसियं वयणं।
परिचित्ता सपरहिदं भासासमिदी वदंतस्स ॥ ६२ ॥

पैशून्यहास्यकर्कशपरनिन्दात्मप्रशंसितं वचनम् ॥
परित्यक्त्वा स्वपरहितं भाषासमितिर्वदतः ॥ ६२ ॥

कर्णेजपमुखविनिर्गतं नृपतिकर्णाभ्यर्णगतं चैकपुरुषस्य एककुटुंबस्य एक ग्रामस्य वा महद्विपत्कारणं वचः पैशून्यम्। क्वचित् कदाचित् किंचित् परजनविकाररूपमवलोक्य त्वाकर्ण्य च हास्याभिधाननोकषायसमुपजनितम् ईषच्छुभमिश्रितमप्यशुभकर्मकारणं पुरुषमुखविकारजनितं हास्यकर्म। कर्णशष्कुलिविवराभ्यर्णगोचरमात्रेण परेषामप्रीतिजननम् हि कर्कशम्—।

परेषां भूताभूतदूषणपुरस्सरवाक्यं परनिन्दा । स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्म-प्रशंसा। एतत्सर्वमप्रशस्तवचः परित्यज्य स्वस्य च परस्य चाशुभं शुद्धपरिणतिकारणं वचो भाषासमितिरिति ।

तथाचोक्तं श्रीगुणभद्रस्वामिभिः—

" समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः
स्वहितनिहितचित्ताः शांतसर्वप्रचाराः ।
स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः
कथमिव न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः "

तथा च—

परब्रह्मण्यनुष्ठाननिरतानां मनीषिणाम् ।
अन्तरैरप्ययं जल्पैः बहिर्जल्पैश्च किं पुनः ॥

अत्रैषणासमितिस्वरूपमुक्तम्—

कदकारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्थं च
दिण्णं परेण भत्तं समभुत्ती एसणासमिदी ॥ ६३ ॥

कृतकारितानुमोदनरहितं तथा प्रासुकं प्रशस्तं च ।
दत्तं परेण भक्तं संभुक्तिः एषणासमितिः ॥ ६३ ॥

तद्यथा—मनोवाक्कायानां प्रत्येकं कृतकारितानुमोदनैः कृत्वा नव विकल्पा भवन्ति, न तैः संयुक्तमन्नं नवकोटिविशुद्धमित्युक्तं । आतिप्रशस्तं मनोहरं हरितकायात्मकं सूक्ष्मप्राणिसंचारागोचरं प्रासुकमित्यभिहितम् । प्रतिग्रहोच्चस्थानपादक्षालनार्चनप्रणामयोगशुद्धिभिक्षाशुद्धिनामधेयैर्नवविधिपुण्यैः प्रतिपत्तिं कृत्वा श्रद्धाशक्तिअलुब्धताभक्तिज्ञानदयाक्षमाभिधानसप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन योग्याचारेणोपासकेन दत्तं भक्तं भुंजन्

१ षट्चत्वारिंशद्दोषरहितं षड्गादिविशुद्धं समसमयवादके विशुद्धिं च ॥ इति ग्रंथे लिखितं ।

(भुंजन्त) तिष्ठति च परमसंयमी सदैवाप्यनाहारीभवति इति [illegible] । अथ निश्चयेन [illegible] [illegible] शुद्धात्मनिष्ठस्य, [illegible] स्वस्वरूपे [illegible] भवति ।

तथा चोक्तं समयसारे—

" जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा ।
अण्णं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ "

[illegible]

तथा चोक्तं श्रीगुणभद्रस्वामिभिः—

" यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा
परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।
विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥ "

तथा हि—

भुक्त्वा भक्तं भक्तहस्ताग्रदत्तं, ध्यात्वात्मानं पूर्णबोधप्रकाशं ।
तप्त्वा चैवं सत्तपः सत्तपस्वी, प्राप्नोतीद्धां मुक्तिवारांगनां सः ॥

अत्रादाननिक्षेपणसमितिस्वरूपमुक्तम्—

पोथइकमंडलाइं गहणविसग्गेसु पयतपरिणामो ।
आदावणणिक्खेवण समिदी होदित्ति णिद्दिट्ठा ॥ ६४ ॥

पुस्तककमण्डल्वादि ग्रहणविसर्गयोः प्रयत्नपरिणामः ।
आदाननिक्षेपणा समितिर्भवतीति निर्दिष्टा ॥ ६४ ॥

अपहृतसंयमिनां संयमज्ञानाद्युपकरणग्रहणविसर्गसमयसमुद्भवसमितिप्रकारोक्तिरियम् । उपेक्षासंयमिनां न पुस्तककमण्डलुप्रभृतयः, अतस्ते परमजिनमुनयः एकान्ततो निस्पृहाः, अत एव बाह्योपकरणनिर्मुक्ताः ।

अभ्यन्तरोपकरणनिजपरमतत्त्वप्रकाशदक्षं निरुपाधिस्वरूपसहजज्ञानमन्त-रेण किमप्युपादेयमस्ति । अपहृतसंयमधराणां परमागमार्थस्य पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञानकारणं पुस्तकं ज्ञानोपकरणमिति यावत् । शौचोपकरणं च कार्यविशुद्धिहेतुः कमण्डलुः । संयमोपकरणहेतुः पिच्छः । एतेषां ग्रहणविसर्गयोः समयसमुद्भवप्रयत्नपरिणामविशुद्धिरेव हि आदाननिक्षेपणसमितिरिति निर्दिष्टयति ।

समितिषु समितीयं राजते सोत्तमानां
परमजिनमुनीनां संहतौ क्षांतिमैत्री ।
त्वमपि कुरु मनःपंकेरुहे भव्य नित्यम्
भवसि हि परमश्रीकामिनीकांतकांतः ॥

मुनीनां कायमलादित्यागस्थानशुद्धिकथनमिदम्:–

पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण ।
उच्चारादिच्चागो पइट्ठा समिदी हवे तस्स ॥ ६५ ॥

प्रासुकभूमिप्रदेशे गूढे रहिते परोपरोधेन ।
उच्चारादित्यागः प्रतिष्ठा समितिर्भवेत्तस्य ॥ ६५ ॥

शुद्धनिश्चयतो जीवस्य देहाभावान्न चान्नग्रहणपरिणतिः, व्यवहारतो देहः विद्यते तस्यैव हि देहे सति ह्याहारग्रहणं भवति आहारग्रहणान्मलमूत्रादयः संभवन्त्येव अत एव संयमिनां मलमूत्रविसर्गस्थानं निर्जन्तुकं परेषामुपरोधेन विरहितं, तत्र स्थाने शरीरधर्मं कृत्वा पश्चात्तस्मात्स्थानादुत्तरेण कतिचित् पदानि गत्वा ह्युदङ्मुखः स्थित्वा चोत्सृज्य कायकर्माणि संसारकारणं परिश्रमं घटमानश्च संसृतेर्निमित्तं स्वात्मानमव्यग्रो भूत्वा ध्यायति यः परमसंयमी मुहुर्मुहुः कलेवरस्याप्यशुचित्वं वा परिभावयति, तस्य खलु प्रतिष्ठापनसमितिरिति नान्येषां स्वैरवृत्तीनां यतिनामधारिणां काचित् समितिरिति ।

समितिरिह यतीनां मुक्तिसाम्राज्यमूलं
जिनमतकुशलानां स्वात्मचिन्तापराणाम्।
मधुसखनिशितास्त्रव्रातसंभिन्नचेतः
सहितमुनिगणानां नैव सा गोचरा स्यात्।
समितिसमितिं बुद्ध्वा मुक्त्यङ्गनाभिमतामिमां
भव भवभयध्वान्तप्रध्वंसपूर्णशशिप्रभाम्।
मुनिप तव सद्दीक्षाकान्तासखीमधुना मुदा
जिनमततपःसिद्धं यायाः फलं किमपि ध्रुवम्॥
निश्चयरूपां समितिं सूते यदि मुक्तिभाग्भवेन्मोक्षः।
बत न च लभतेऽपायात् संसारमहार्णवे भ्रमति॥

व्यवहारमनोगुप्तिस्वरूपाख्यानमेतत्।

कालुस्समोहसण्णारागद्दोसाइअसुहभावाणं।
परिहारो मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहियं॥ ६६॥

कालुष्यमोहसंज्ञारागद्वेषाद्यशुभभावानाम्।
परिहारो मनोगुप्तिः व्यवहारनयेन परिकथिता॥ ६६॥

क्रोधमानमायालोभाभिधानैश्चतुर्भिः कषायैः क्षुभितं चित्तं कालुष्यम्। मोहो दर्शनचारित्रभेदाद् द्विधा। संज्ञा आहारभयमैथुनपरिग्रहाणां भेदाच्चतुर्धा। रागः प्रशस्ताप्रशस्तभेदेन द्विविधः। असह्यजनेषु वापि चासह्यपदार्थसार्थेषु वा वैरस्य परिणामो द्वेषः। इत्याद्यशुभपरिणामप्रत्ययानां परिहार एव व्यवहारनयाभिप्रायेण मनोगुप्तिरिति।

गुप्तिर्भविष्यति सदा परमागमार्थ-
चिन्तासनाथमनसो विजितेन्द्रियस्य।
बाह्यान्तरङ्गपरिषङ्गविवर्जितस्य
श्रीमज्जिनेन्द्रचरणस्मरणान्वितस्य॥

इह वाग्गुप्तिस्वरूपमुक्तम्:—

थीराजचोरभत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स ।
परिहारो वचगुत्ती अलीयादिणियत्तिवयणं वा॥६७॥

स्त्रीराजचौरभक्तकथादिवचनस्य पापहेतोः ।
परिहारो वाग्गुप्तिरलीकादिनिवृत्तिवचनं वा ॥ ६७ ॥

अतिवृद्धकालैः कामुकजनैः स्त्रीणां संयोगविप्रलंभजनितविविधवचनरचना कर्तव्या श्रोतव्या सैव स्त्रीकथा । राज्ञां युद्धहेतूपन्यासो राजकथाप्रपंचः । चोराणां चौरप्रयोगकथनं चौरकथाविधानम् । अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्रमंडकावलीखंडदधिखंडाशीताशनपानप्रशंसा भक्तकथा । आसामपि कथानां परिहारो वाग्गुप्तिः । अलीकनिवृत्तिश्च वाग्गुप्तिः । अन्येषां अप्रशस्तवचसां निवृत्तिरेव वा वाग्गुप्तिः ।

तथाचोक्तं पूज्यपादस्वामिभिः—

"एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तर्विशेषतः
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ।"

तथाहि—

त्यक्त्वा वाचं भवभयकरीं भव्यजीवः समस्ताम्
ध्यात्वा शुद्धं सहजविलसच्चिच्चमत्कारमेकं ।
पश्चान्मुक्तिं सहजमहिमानंदसौख्याकरीं ताम्
प्राप्नोत्युच्चैः प्रहतदुरितध्वातसंघातरूपः ॥

अत्र कायगुप्तिस्वरूपमुक्तम्:—

बंधणछेदणमारणआकुंचण तह पसारणादीया ।
कायकिरियाणियत्ती णिद्दिट्ठा कायगुत्तित्ति ॥ ६८ ॥

बंधनच्छेदनमारणाकुंचनानि तथा प्रसारणादीनि ।
कायक्रियानिवृत्तिः निर्दिष्टा कायगुप्तिरिति ॥ ६८ ॥

कस्यचित् नरस्य अन्तरङ्गनिमित्तं कर्म, बन्धनस्य बहिरङ्गहेतुः कस्यचित् कायव्यापारः । छेदनस्याप्यन्तरङ्गकारणं कर्मोदयः, बहिरङ्गकारणं प्रमत्तस्य कायक्रिया । मारणस्याप्यन्तरङ्गहेतुरान्तर्यक्षयः, बहिरङ्गकारणं कस्यचित् कायविकृतिः । आकुञ्चनप्रसारणादिहेतुः संहरणविसर्पणादिहेतुसमुद्घातः । एतासां कायक्रियाणां निवृत्तिः कायगुप्तिरिति ।

मुक्त्वा कायविकारं यः शुद्धात्मानं मुहुर्मुहुः ।
संभावयति तस्यैव सफलं जन्म संसृतौ ॥

निश्चयनयेन मनोवाग्गुप्तिसूचनेयम् —

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती ।
अलियादिणियत्तिं वा मोणं वा होइ वदिगुत्ती ॥६९॥

या रागादिनिवृत्तिर्मनसो जानीहि तां मनोगुप्तिम् ।
अनृतादिनिवृत्तिर्वा मौनं वा भवति वाग्गुप्तिः ॥ ६९ ॥

सकलमोहरागद्वेषाभावादखण्डाद्वैतपरमचिद्रूपे सम्यगवस्थितिरेव निश्चयमनोगुप्तिः । हे शिष्य त्वं तावदचलितां मनोगुप्तिमिति जानीहि । निखिलानृतभाषापरिहृतिर्वा मौनव्रतं च, किंच मूर्तस्य चेतनाभावाद् अमूर्तद्रव्यस्येन्द्रियज्ञानागोचरत्वादुभयत्र वाक्प्रवृत्तिर्न भवति, इति निश्चयवाग्गुप्तिस्वरूपमुक्तम् ।

शस्ताशस्तमनोवचस्समुदयं त्यक्त्वात्मनिष्ठापरः
शुद्धाशुद्धनयातिरिक्तमनघं चिन्मात्रचिन्तामणिम् ।
प्राप्यानन्तचतुष्टयात्मकतया सार्द्धं स्थितां सर्वदा
जीवन्मुक्तिमुपैति योगितिलकः पापाटवीपावकः ॥

निश्चयशरीरगुप्तिस्वरूपाख्यानमेतत् —

कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती ।
हिंसाइणियत्ती वा सरीरगुत्तित्ति णिद्दिट्ठा ॥ ७० ॥

कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सर्गः शरीरके गुप्तिः ।
हिंसादिनिवृत्तिर्वा शरीरगुप्तिरिति निर्दिष्टा ॥ ७० ॥

सर्वेषां जनानां कायेषु बह्व्यः क्रिया विद्यन्ते तासां निवृत्तिः कायोत्सर्गः स एव गुप्तिर्भवति । पंचस्थावराणां त्रसाणां च हिंसानिवृत्तिः कायगुप्तिर्वा परमसंयमधरः परमजिनयोगीश्वरः यः स्वकीयं वपुः स्वस्य वपुषा विवेकेन तस्याप्यपरमूर्तिरिव निश्चयकायगुप्तिरिति । तथाचोक्तम् तत्त्वानुशासने ।

" उत्सर्प्य कायकर्माणि भावे च भवकारणम् ।
स्वात्मावस्थानमव्यग्रं कायोत्सर्गः स उच्यते ॥ "

तथाहि–

अपरिस्पन्दरूपस्य परिस्पन्दात्मिका तनुः ।
व्यवहाराद्भवेन्मेऽतस्त्यजामि विकृतिं तनोः ॥

भगवतोऽर्हत्परमेश्वरस्य स्वरूपाख्यानमेतत्–

घणघाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमगुणसहिया ।
चोत्तिसअदिसअजुत्ता अरिहंता एरिसा होंति ॥ ७१ ॥

घनघातिकर्मरहिताः केवलज्ञानादिपरमगुणसहिताः ।
चतुस्त्रिंशदतिशययुक्ता अर्हन्त ईदृशा भवन्ति ॥ ७१ ॥

आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि, घनरूपाणि सान्द्रीभूतात्मकानि ज्ञानदर्शनावरणान्तरायमोहनीयानि तैर्विरहितास्तथोक्ताः । प्रागुक्तघातिचतुष्कप्रध्वंसनासादितत्रैलोक्यप्रक्षोभहेतुभूतसकलविमलकेवलज्ञानकेवलदर्शनकेवलशक्तिकेवलसुखसहिताश्च । निःस्वेदनिर्मलादिचतुस्त्रिंशदतिशयगुणनिलयाः । ईदृशा भवन्ति भगवन्तोऽर्हन्त इति ।

---

१ कयाचित् क्रियया भवितव्यम् ।

जयति विदितगात्रः स्मेरनीरेजनेत्रः
सुकृतनिलयगोत्रः पण्डिताम्भोजमित्रः ।
मुनिजनवनचैत्रः कर्मवाहिन्यमित्रः
सकलहितचरित्रः श्रीसुसीमासुपुत्रः ॥
स्मरकरिमृगराजः पुण्यकंजाह्निराजः
सकलगुणसमाजः सर्वकल्पावनीजः ।
स जयति जितराजः प्रास्तदुःकर्मबीजः
पदनुतसुरराजस्त्यक्तसंसारभूजः ॥
जितरतिपतिचापः सर्वविद्याप्रदीपः
परिणतिसुखरूपः पापकीनाशरूपः ।
हतभवपरितापः श्रीपदानम्रभूपः
स जयति जितकोपः प्रह्वविद्वत्कलापः ॥
जयति विदितमोक्षः पद्मपत्रायताक्षः
प्रजितदुरितकक्षः प्रास्तकंदर्पपक्षः ।
पदयुगनतयक्षः तत्त्वविज्ञानदक्षः
कृतबुधजनशिक्षः प्रोक्तनिर्वाणदीक्षः ॥
मदननगसुरेशः कान्तकायप्रदेशः
पदविनतयमीशः प्रास्तकीनाशपाशः ।
दुरघवनहुताशः कीर्तिसंपूरिताशः
जयति जगदधीशः चारुपद्मप्रभेशः ॥

भगवतां सिद्धिपरंपराहेतुभूतानां सिद्धपरमेष्ठिनां स्वरूपमनोतम्:—

णट्ठट्ठकम्मबंधा अट्ठमहागुणसमण्णिया परमा ।
लोयग्गठिदा णिच्चा सिद्धा जे एरिसा होंति ॥ ७२ ॥

नष्टाष्टकर्मबन्धा अष्टमहागुणसमन्विताः परमाः
लोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धास्ते ईदृशा भवन्ति ॥ ७२ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ १३ ॥

[illegible] ॥ १३ ॥

[illegible]

" पंचाचारपरानकिंचनपतीन्नष्टकषायाश्रमान्
चंचज्ज्ञानबलप्रपंचितमहापंचास्तिकायस्थितान् ।
स्फारचंचलयोगचंचुरधियः सूरीनुदंचद्गुणान्
अंचामो भवदुःखसंचयभिदे भक्तिक्रियाचंचवः ॥

तथाहि—

सकलकरणग्रामालंबाद्विमुक्तमनाकुलं
स्वहितनिरतं शुद्धं निर्वाणकारणकारणं ।
शमदमयमावासं मैत्रीदयादममंदिरम्
निरुपममिदं वंद्यं श्रीचन्द्रकीर्तिमुनेर्मनः ॥

अध्यापकाभिधानपरमगुरुस्वरूपाख्यानमेतत्—

रयणत्तयसंजुत्ता जिणकहियपयत्थदेसया सूरा ।
णिक्कंखभावसहिया उवज्झाया एरिसा होंति ॥ ७४ ॥

रत्नत्रयसंयुक्ताः जिनकथितपदार्थदेशकाः शूराः ।
निःकांक्षभावसहिताः उपाध्याया ईदृशा भवंति ॥ ७४ ॥

अविचलिताखण्डाद्वैतपरमचिद्रूपश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानशुद्धनिश्चयस्वभावरत्नत्रयसंयुक्ताः जिनेन्द्रवदनारविंदविनिर्गतजीवादिसमस्तपदार्थसार्थोपदेशशूराः निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरंजननिजपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नपरमवीतरागसुखामृतपानोन्मुखास्तत एव निष्कांक्षाभावनासनाथाः एवंभूतलक्षणलक्षितास्ते जैनानामुपाध्याया इति ।

रत्नत्रयमयान् शुद्धान् भव्यांभोजदिवाकरान् ।
उपदेष्टृनुपाध्यायान् नित्यं वंदे पुनः पुनः ॥

निरन्तराखंडितपरमतपश्चरणनिरतसर्वसाधुस्वरूपाख्यानमेतत्—

वावारविप्पमुक्का चउव्विहाराहणासयारत्ता ।
णिग्गंथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होंति ॥ ७५ ॥

व्यापारविप्रमुक्ताः चतुर्विधाराधनासदारक्ताः ।
निर्ग्रन्था निर्मोहाः साधवः एतादृशा भवंति ॥ ७५ ॥

ये महान्तः परमसंयमिनः त्रिकालनिरावरणनिरंजनपरमपंचमभावभावनापरिणताः, अत एव समस्तबाह्यव्यापारविप्रमुक्ताः, ज्ञानदर्शनचारित्रपरमतपश्चरणाभिधानचतुर्विधाराधनासदानुरक्ताः । बाह्याभ्यन्तरसमस्तपरिग्रहाग्रहविनिर्मुक्तत्वान्निर्ग्रन्थाः । सदा निरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपसम्यक्श्रद्धानपरिज्ञानाचरणप्रतिपक्षमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राभावान्निर्मोहाः । इत्थंभूतपरमनिर्वाणसीमंतिनीचारुसीमंतसीमाशोभामसृणघुसृणरजःपुंजपिंजरितवर्णालंकारावलोकनकौतूहलबुद्धयोपि ते सर्वेपि साधवः इति ।

भाविनां भवसुखविमुखं त्यक्तं सर्वाभिषंगसम्बंधात् ।
मंक्षु विमंक्ष्व निजात्मनि वंद्यं नस्तन्मनः साधो ॥

व्यवहारचारित्राधिकारव्याख्यानोपसंहारनिश्चयचारित्रसूचनोपन्यासोयम्-

एरिसयभावणाए ववहारणयस्स होदि चारित्तं ।
णिच्छयणयस्स चरणं एत्तो उड्ढं पवक्खामि ॥ ७६ ॥

ईदृग्भावनायां व्यवहारनयस्य भवति चारित्रम् ।
निश्चयनयस्य चरणं एतदूर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ॥ ७६ ॥

इत्थंभूतायां प्रागुक्तपंचमहाव्रतपंचसमितिनिश्चयव्यवहारत्रिगुप्तिपंचपरमेष्ठिध्यानसंयुक्तायां अतिप्रशस्तशुभभावनायां व्यवहारनयाभिप्रायेण परमचारित्रं भवति, वक्ष्यमाणपंचमाधिकारे परमपंचमभावनिरतपंचमगतिहेतुभूतशुद्धनिश्चयात्मपरमचारित्रं द्रष्टव्यं भवतीति । तथाचोक्तं मार्गप्रकाशे—

" कुशूलगर्भस्थितबीजसोदरं
भवेद्विना येन सुदृष्टिबोधनम् ।

तदेव देवासुरमानवस्तुतम्
नमामि जैनं चरणं पुनः पुनः ” ॥

तथाहि—

शीलमपवर्गयोषिदनंगसुखस्यापि मूलमाचार्याः ।
प्राहुर्व्यवहारात्मकवृत्तमपि तस्य परो हेतुः ॥

इतिसुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायाम् तात्पर्य्यवृत्तौ व्यवहारचारित्राधिकारः चतुर्थः श्रुतस्कन्धः ॥ ४ ॥

नमोऽस्तु ते संयमबोधमूर्तये
स्मरेभकुंभस्थलभेदनाय वै ।
विनेयपंकेरुहविकाशभानवे
विराजते माधवसेनसूरये ॥

अथ सकलव्यावहारिकचारित्रतत्फलप्राप्तिप्रतिपक्षशुद्धनिश्चयनयात्मकपरमचारित्रप्रतिपादनपरायणपरमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तद्यथा । पंचरत्नावतारः । अत्र शुद्धात्मनः सकलकर्तृत्वाभावं दर्शयति—

णाहं मग्गणठाणो णाहं गुणठाण जीवठाणो ण ।
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७७ ॥
णाहं णारयभावो तिरियत्थो मणुवदेवपज्जाओ ।
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७८ ॥
णाहं बालो वुड्ढो ण चेव तरुणो ण कारणं तेसिं ।
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७९ ॥
णाहं रागो दोसो ण चेव मोहो ण कारणं तेसिं ।
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ८० ॥

णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो हिं।
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ८१ ॥

पंचयं

नाहं मार्गणास्थानानि नाहं गुणस्थानानि जीवस्थानानि वा।
कर्त्ता न हि कारयिता अनुमंता नैव कर्तॄणाम् ॥ ७७ ॥
नाहं नारकभावस्तिर्यङ्मानुषदेवपर्य्यायः।
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नैव कर्तॄणाम् ॥ ७८ ॥
नाहं बालो वृद्धो न चैव तरुणो न कारणं तेषाम्।
कर्त्ता न हि कारयिता अनुमंता नैव कर्तॄणाम् ॥ ७९ ॥
नाहं रागो द्वेषो न चैव मोहो न कारणं तेषाम्।
कर्त्ता न हि कारयितां अनुमंता नैव कर्तॄणाम् ॥ ८० ॥
नाहं क्रोधो मानो न चैव माया न भवामि लोभोऽहम्।
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नैव कर्तॄणाम् ॥ ८१ ॥

पंचकं

बह्वारंभपरिग्रहाभावादहं तावन्नारकपर्य्यायो न भवामि संसारिणो जीवस्य बह्वारंभपरिग्रहत्वं व्यवहारतो भवति अत एव तस्य नारकायुष्कहेतुभूतानीखिलमोहरागद्वेषा विद्यन्ते, न च मम शुद्धनिश्चयबलेन शुद्धजीवास्तिकायस्य तिर्यक् पर्य्यायः शुद्धनिश्चयतो न समस्तीति । देवनामधेयाधारदेवपर्य्याययोग्यसुरससुगंधस्वभावात्मकपुद्गलद्रव्यसम्बन्धाभावाच्च मे देवपर्य्यायः' इति । चतुर्दशभेदभिन्नानि मार्गणास्थानानि तथाविधभेदविभिन्नानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि वा

१ निश्चयतो न मे मनुष्यपर्य्यायः, इतिपाठस्त्रुटितो भाति।

शुद्धनिश्चयनयतः परमभावस्वभावस्य न विद्यन्ते । मनुष्यातिर्यक्पर्य्याय-कायनिकायवयःकृतविकारसमुपजनितबाल्ययौवनस्थविरवृद्धावस्थाद्यनेकस्थूलकृशाविविधभेदाः शुद्धनिश्चयनयाभिप्रायेण न मे सन्ति । सत्तावबोधपरमचैतन्यसुखानुभूतिनिरतविशिष्टात्मतत्त्वग्राहकशुद्धद्रव्यार्थिकनयबलेन मे सकलमोहरागद्वेषा न विद्यन्ते । सहजनिश्चयनयतः सदा निरावरणात्मकस्य शुद्धावबोधरूपस्य सहजचिच्छक्तिमयस्य सहजदृक्स्फूर्तिपरिपूर्णमूर्तेः स्वरूपाविचलस्थितिरूपसहजयथाख्यातचारित्रस्य न मे निखिलसंसृतिक्लेशहेतवः क्रोधमानमायालोभाः स्युः। अथामीषां विविधविकल्पाकुलानां विभावपर्य्यायाणां निश्चयतो नाहं कर्ता, न कारयिता वा भवामि, न चानुमंता वा कर्तृणाम् पुद्गलकर्मणामिति । नाहं नारकपर्य्यायं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये नाहं तिर्य्यक्पर्य्यायं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं मनुष्यपर्यायं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं देवपर्य्यायं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानभेदं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहमेकेन्द्रियादिजीवस्थानभेदं कुर्व्वे सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं शरीरगतबालाद्यवस्थानभेदं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं रागादिभेदभावकर्मभेदं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । नाहं भावकर्म्मात्मकषायचतुष्कं कुर्व्वे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचिंतये । इति पंचरत्नांचितोपन्यासप्रपंचनसकलविभावपर्य्यायसंन्यासविधानमुक्तं भवतीति ।

भव्यः समस्तविषयाग्रहमुक्तचिन्तः
स्वद्रव्यपर्य्ययगुणात्मनि दत्तचित्तः ।
मुक्त्वा विभावमखिलं निजभावभिन्नम्
प्राप्नोति मुक्तिमचिरादिति पंचरत्नात् ॥

अत्र भेदविज्ञानात् क्रमेण च निश्चयचारित्रं भवतीत्युक्तः—

एरिसभेदब्भासे मज्झत्थो होदि तेण चारित्तं ।
तं दिढकरणणिमित्तं पडिक्कमणादी पवक्खामि ॥८२॥

ईदृग्भेदाभ्यासे मध्यस्थो भवति तेन चारित्रं ।
तद्दृढीकरणनिमित्तं प्रतिक्रमणादि प्रवक्ष्यामि ॥ ८२ ॥

पूर्वोक्तपंचरत्नांचितार्थपरिज्ञानेन पंचमगतिप्राप्तिहेतुभूते जीवकर्मपुद्गलयोर्भेदाभ्यासे सति, तस्मिन्नेव च ये मुमुक्षवः सर्वदा संस्थितास्ते ह्यत एव मध्यस्थाः तेन कारणेन तेषां परमसंयमिनां वास्तवं चारित्रं भवति। तस्य चारित्राविचलस्थितिहेतोः प्रतिक्रमणादिनिश्चयक्रिया निगद्यते। अतीतदोषपरिहारार्थं यत्प्रायश्चित्तं क्रियते तत्प्रतिक्रमणम् । आदिशब्देन प्रत्याख्यानादीनां संभवश्चोच्यते इति । तथाचोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

तथाहि—

इति सति मुनिनाथस्योच्चकैर्भेदभावे
स्वयमयमुपयोगाद्राजते मुक्तमोहः ।
शमजलनिधिपूरक्षालितांहःकलंकः
स खलु समयसारस्यास्य भेदः क एषः ॥

दिनं दिनं मुमुक्षुजनसंस्तूयमानवाङ्मयप्रतिक्रमणनामधेयसमस्तपापक्षयहेतुभूतसूत्रसमुदयनिरासोयम्—

मोत्तूण वयणरयणं रागादीभाववारणं किच्चा।
अप्पाणं जो झायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमणं ॥८३॥

मुक्त्वा वचनरचनां रागादिभाववारणं कृत्वा।
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु भवतीति प्रतिक्रमणं ॥ ८३ ॥

अत्र हि परमतपश्चरणकारणसहजवैराग्यसुधासिन्धुनाथस्य राकानिशीथिनीनाथः अप्रशस्तवचनरचनापरिमुक्तोऽपि प्रतिक्रमणसूत्रविषमवचनरचनां मुक्त्वा संसारलतामूलकंदानां निखिलमोहरागद्वेषभावानां निवारणं कृत्वा अखंडानंदमयं निजकारणपरमात्मानं ध्यायति, तस्य खलु परमतत्त्वश्रद्धानावबोधानुष्ठानाभिमुखस्य सकलवाग्विषयव्यापारविरहितनिश्चयप्रतिक्रमणं भवतीति।

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचंद्रसूरिभिः—

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-
रयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमेकः।
स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-
न्न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ॥

तथाहि—

अतितीव्रमोहसंभवपूर्वार्जितं तत्प्रतिक्रम्य।
आत्मनि सद्बोधात्मनि नित्यं वर्तेऽहमात्मना तस्मिन् ॥

अत्रात्माराधनायां वर्तमानस्य जन्तोरेव प्रतिक्रमणस्वरूपमुक्तम्—

आराहणाइ वट्टइ मोत्तूण विराहणं विसेसेण।
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥८४॥

आराधनायां वर्तते मुक्त्वा विराधनं विशेषेण।
स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात्

यस्तु परमतत्त्वज्ञानी जीवः निरन्तराभिमुखतया ह्यनुपरतपरिणाम-संतत्या साक्षात् स्वभावस्थितावात्माराधनायां वर्तते अयं निरपराधः विगतात्माराधनः सापराधः अत एव निरवशेषेण विराधनं मुक्त्वा, विगताराधो यस्य परिणामस्य स विराधनः यस्मान्निश्चयप्रतिक्रमणमयः स जीवस्तत एव प्रतिक्रमणस्वरूपमुच्यते । तथा चोक्तं समयसारे—

" संसिद्धिराधसिद्धीसाधितमाराधणं च एयट्ठं ।
अपगयराधय जो खलु चेया सो खलु होदि अविराहो "

उक्तं हि समयसारव्याख्यायाम् च—

अनवरतमनंतैर्बध्यते सापराधः
स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो
भवति निरपराधस्साधु शुद्धात्मसेवी "

तथाहि—

अपगतपरमात्मध्यानसंभावनात्मा
नियतमिह भवात्मा (?) सापराध स्मृतः सन् ।
अनवरतमखंडाद्वैतचिद्भावयुक्तो
भवति निरपराधः कर्मसंन्यासदक्षः ॥

अत्र निश्चयचरणात्मकस्य परमोपेक्षासंयमधरस्य निश्चयप्रतिक्रमण-स्वरूपं च भवतीत्युक्तम्:—

मोत्तूण अणायारं आयारे जो दु कुणदि थिरभावं ।
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा॥८५॥

मुक्त्वानाचारं आचारे यस्तु करोति स्थिरभावम् ।
स प्रतिक्रमणं उच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात् ॥ ८५ ॥

नियतं परमोपेक्षासंयमिनः शुद्धात्माराधनाव्यतिरिक्तः सर्वोऽप्यनाचारः, अतएव अनाचारं मुक्त्वा आचारे सहजचिद्विलासलक्षणनिरञ्जने निजपरमात्मतत्त्वभावनास्वरूपे च सहजवैराग्यभावनापरिणतः स्थिरभावं करोति, स परमतपोधन एव प्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते । यस्मात् परमसमरसीभावनापरिणतः सहजनिश्चयप्रतिक्रमणमयो भवतीति ।

अथ निजपरमानन्दैकपीयूषसान्द्रं
स्फुरितसहजबोधात्मानमात्मानमात्मा ।
निजशममयवार्भिर्निर्भरानन्दभक्त्या
स्नपयतु बहुभिः किं लौकिकालापजालैः ॥

मुक्त्वानाचारमुच्चैर्जननमृतिकरं सर्वदोषप्रसङ्गं
स्थित्वात्मन्यात्मनात्मा निरुपमसहजानन्ददृग्ज्ञप्तिशक्तौ ।
बाह्याचारप्रमुक्तः शमजलनिधिवार्बिन्दुसंदोहपूतः
सोऽयं पुण्यः पुराणः क्षपितमलकलिर्भाति लोकोघसाक्षी ॥

अत्र उन्मार्गपरित्यागः सर्वज्ञवीतरागमार्गस्वीकारश्चोक्तः ।

उम्मग्गं परिचत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभावं ।
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥८६॥

उन्मार्गं परित्यज्य जिनमार्गे यस्तु करोति स्थिरभावं ।
स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात् ॥ ८६ ॥

यस्तु शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवमलकलङ्कपङ्कनिर्मुक्तः शुद्धनिश्चयसद्दृष्टिः बुद्धादिप्रणीतमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रात्मकं मार्गाभासमुन्मार्गं परित्यज्य व्यवहारेण महादेवाधिदेवपरमेश्वरसर्वज्ञवीतरागमार्गे पंचमहाव्रतपंचसमितित्रिगुप्तिपंचेन्द्रियनिरोधषडावश्यकाद्यष्टाविंशतिमूलगुणात्मके स्थिरपरिणामं करोति, शुद्धनिश्चयनयेन सहजबोधादिशुद्धगुणालंकृते सहजपरमचित्सामान्यविशेषभासिनि नि-

[illegible]
[illegible] । तथा चोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम् —

"इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैर्जुष्टं विशिष्टादरै-
रुत्सर्गादपवादतश्च विचरद्बह्वीः पृथग्भूमिकाः ।
आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सर्वतः
चित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम् ॥"

तथाहि

विषयसुखविरक्ताः शुद्धतत्त्वानुरक्ताः
तपसि निरतचित्ताः शास्त्रसंघातमत्ताः ।
गुणमणिगणयुक्ताः सर्वसंकल्पमुक्ताः
कथममृतवधूटीवल्लभा न स्युरेते ।

इह हि निःशल्यभावपरिणतमहातपोधन एव निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युक्तः ।

मोत्तूण सल्लभावं णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि ।
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥८७॥

मुक्त्वा शल्यभावं निःशल्ये यस्तु साधुः परिणमति ।
स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात् ॥ ८७ ॥

निश्चयतो निःशल्यस्वरूपस्य परमात्मनस्तावत् व्यवहारनयबलेन कर्मपंकयुक्तत्वात् निदानमायामिथ्याशल्यत्रयं विद्यत इत्युपचारतः, अत एव शल्यत्रयं परित्यज्य परमनिःशल्यस्वरूपेऽतिष्ठति यो परमयोगी स निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते यस्मात् स्वरूपगतवास्तवप्रतिक्रमणमस्त्येवेति ।

शल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि ।
स्थित्वा विद्वान् सदा शुद्धमात्मानं भावयेत्स्फुटम् ॥

उपायत्वे निर्जितसत्यगतु चिन्मुद्रेर्मर्याद
भवभ्रमणकारणं स्मरशरास्त्रदुर्गं मुहुः ।
स्वकार्यनियतं सुखं त्रिविधसाद्गुणाद्विनय
भज त्वमनिशं यते प्रबलसंसृतेर्भीतितः ॥

त्रिगुप्तिगुप्तलक्षणपरमतपोधनस्य निश्चयचारित्राख्यानमेतत्—

चत्ता ह्यगुत्तिभावं तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू ।
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥८८॥

त्यक्त्वा ह्यगुप्तिभावं त्रिगुप्तिगुप्तो भवेद्यः साधुः ।
स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात् ॥ ८८ ॥

यः परमतपश्चरणसरःसरसिरुहाकरचण्डचण्डरश्मिरत्यासन्नभव्यो मुनीश्वरः बाह्यप्रपञ्चरूपम् अगुप्तिभावं त्यक्त्वा त्रिगुप्तिगुप्तनिर्विकल्पपरमसमाधिलक्षणलक्षितम् अत्यपूर्वमात्मानं ध्यायति, यस्मात् प्रतिक्रमणमयः परमसंयमी अत एव स च निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो भवतीति ।

अथ तनुमनोवाचां त्यक्त्वा सदा विकृतिं मुनिः
सहजपरमां गुप्तिं संज्ञानपुञ्जमयीमिमाम् ।
भजतु परमां भव्यः शुद्धात्मभावनया समं
भवति विशदं शीलं तस्य त्रिगुप्तिमयस्य तत् ॥

ध्यानविकल्पस्वरूपाख्यानमेतत्—

मोत्तूण अट्टरुद्दं झाणं जो झादि धम्मसुक्कं वा ।
सो पडिकमणं उच्चइ जिणवरणिद्दिट्ठसुत्तेसु ॥ ८९ ॥

मुक्त्वार्तरौद्रं ध्यानं यो ध्यायति धर्मशुक्लं वा
स प्रतिक्रमणम् उच्यते जिनवरनिर्दिष्टसूत्रेषु ॥ ८९ ॥

स्वदेशत्यागात् द्रव्यनाशात् मित्रजनविदेशगमनात् कमनीयकामिनीवियोगात् अनिष्टसंयोगाद्वा समुपजातमार्तध्यानम् । चौरजारशात्रवजनवधबंधननिबद्धमहद्द्वेषजनितरौद्रध्यानं च एतद्द्वितयम् अपरिमितस्वर्गापवर्गसुखप्रतिपक्षं संसारदुःखमूलत्वं निरवशेषेण त्यक्त्वा स्वर्गापवर्गनिःसीमसुखमूलस्वात्माश्रितनिश्चयपरमधर्मध्यानम्, ध्यानध्येयविविधविकल्पविरहितान्तर्मुखाकारसकलकरणग्रामातीतनिर्भेदपरमकलासनाथनिश्चयशुक्लध्यानं च, ध्यात्वा यः परमभावभावनापरिणतः भव्यवरपुंडरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपं भवति । परमजिनेन्द्रवदनारविन्दविनिर्गतद्रव्यश्रुतेषु विदितमिति, ध्यानेषु च चतुर्षु हेयमाद्यं ध्यानद्वितयं, त्रितयं तावदुपादेयं, सर्वदोपादेयं च चतुर्थमिति ।

तथा चोक्तं—

"निष्क्रियं करणातीतं ध्यानध्येयविवर्जितं ।
अन्तर्मुखं तु यद्ध्यानं तच्छुक्लं योगिनो विदुः ॥"

ध्यानावलीमपि च शुद्धनयो न वक्ति
व्यक्तं सदाशिवमये परमात्मतत्त्वे ।
सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमार्ग—
स्तत्त्वं जिनेन्द्र तदहो महदिन्द्रजालम् ॥

सद्बोधमंडनमिदं परमात्मतत्त्वं
मुक्तं विकल्पनिकरैरखिलैः समन्तात् ।
नास्त्येष सर्व्वनयजातगतप्रपंचा
ध्यानावली कथय सा कथमत्र जाता ॥

आसन्नासन्नभव्यजीवे पूर्व्वापरपरिणामस्वरूपोपन्यासोऽयम्ः—

मिच्छत्तपहुदिभावा पुव्वं जीवेण भाविया सुइरं ।
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होंति जीवेण ॥ ९० ॥

मिथ्यात्वप्रभृतिभावाः पूर्वं जीवेन भाविताः सुचिरं ।
सम्यक्त्वप्रभृतिभावाः अभाविता भवन्ति जीवेन ॥ ९० ॥

मिथ्यात्वाव्रतकषाययोगपरिणामास्सामान्यप्रत्ययाः, तेषां विकल्पास्त्रयोदश भवन्ति 'मिच्छादिट्ठिगुणट्ठाणादिसयोगिस्स चरिमंतं, इति वचनात् मिथ्यादृष्टिगुणस्थानादिसयोगिगुणस्थानचरमसमयस्थित इत्यर्थः । अत्यासन्नभव्यजीवेन निरंजननिजपरमात्मतत्त्वश्रद्धानविकलेन पूर्वं सुचिरं भाविताः खलु सामान्यप्रत्ययाः, तेन स्वरूपविकलेन बहिरात्मजीवेनानासादितपरमनैष्कर्म्यचरित्रेण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि न भावितानि भवन्तीति अस्य मिथ्यादृष्टेर्विपरीतगुणनिचयसंपन्नोऽत्यासन्नभव्यजीवः । अस्य सम्यग्ज्ञानभावनाकथमिति चेत्—

तथा चोक्तं श्रीगुणभद्रस्वामिभिः—

"भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविताः ।
भावयेद्भाविनानेति भवाभावाय भावनाः" ॥

अथ भवजलराशौ मग्नजीवेन पूर्वं
किमपि वचनमात्रं निर्वृतेः कारणं यत् ।
तदपि भवभवेषु श्रूयते वाच्यते वा
न च न च बत कष्टं सर्वदा ज्ञानमेकम् ॥

अत्र सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां निरवशेषस्वीकारेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणां निरवशेषत्यागेन च परममुमुक्षोर्निश्चयप्रतिक्रमणं च भवति इत्युक्तम्—

मिच्छादंसणणाणचरित्तं चइऊण णिरवसेसेण ।
सम्मत्तणाणचरणं जो भावइ सो पडिक्कमणं ॥ ९१ ॥

मिथ्यादर्शनज्ञानचरित्रं त्यक्त्वा निरवशेषेण ।
सम्यक्त्वज्ञानचरणं यो भावयति स प्रतिक्रमणं ॥ ९१ ॥

[illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

तस्मै नमः सकलसंयमभूषणाय
श्रीवीरनन्दिमुनिनामधराय नित्यं ।

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्य्यवृत्तौ निश्चयप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः श्रुतस्कंधः ॥ ५ ॥

अथेदानीं सकलप्रव्रज्यासाम्राज्यवैजयन्तीपृथुलदंडमंडनायमानसकलकर्म्मनिर्जराहेतुभूतनिःश्रेयसश्रेणीभूतमुक्तिभामिनीप्रथमदर्शनोपायनीभूत निश्चयप्रत्याख्यानाधिकारः कथ्यते । तद्यथा—

अत्र सूत्रावतारः ।

निश्चयनयप्रत्याख्यानमेतत्—

मोत्तूण सयलजप्प–मणागयसुहमसुहवारणं किच्चा ।
अप्पाणं जो झायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स ॥ ९५ ॥

मुक्त्वा सकलजल्पमनागतशुभाशुभनिवारणं कृत्वा ।
आत्मानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं भवेत्तस्य ॥ ९५ ॥

अत्र व्यवहारनयादेशात् मुनयो भुक्त्वा दैनं दैनं पुनर्योग्यकालपर्य्यन्तं प्रत्यादिष्टान्नपानखाद्यलेह्यरुचयः, एतद् व्यवहारप्रत्याख्यानस्वरूपं, निश्चयनयतः—प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनरचनाप्रपंचपरिहारेण शुद्धज्ञानभावनासेवाप्रसादादभिनवशुभाशुभद्रव्यभावकर्मणां संवरः प्रत्याख्यानम् । यः सदान्तर्मुखे परिणत्या परमकलाधारमपूर्वमात्मानं ध्यायति तस्य नित्यं प्रत्याख्यानं भवतीति ।

तथाचोक्तं समयसारे—

---

१ निराकृतास्र-

" णाणं सव्वे भावे पच्चक्खादीपरेत्ति णादूणं ।
तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वा ॥ "

तथा समयसारव्याख्यायां च

" प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्मसमस्तं निरस्तसंमोहः ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते " ॥

तथाहि—

सम्यग्दृष्टिस्त्यजति सकलं कर्मनोकर्मजातं
प्रत्याख्याने भवति नियतं तस्य संज्ञानमूर्तेः ।
सच्चारित्राण्यघकुलहराण्यस्य तानि स्युरुच्चैः
तं वंदेहं भवपरिभवक्लेशनाशाय नित्यम् ॥

अनन्तचतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोपन्यासोयम्:—

केवलणाणसहावो केवलदंसणसहाव सुहमइओ ।
केवलसत्तिसहावो सोहं इदि चिंतए णाणी ॥ ९६ ॥

केवलज्ञानस्वभावः केवलदर्शनस्वभावः सुखमयः ।
केवलशक्तिस्वभावः सोहमिति चिन्तयेत् ज्ञानी ॥ ९६ ॥

समस्तबाह्यप्रपंचवासनाविनिर्मुक्तस्य निरवशेषेणान्तर्मुखस्य प तत्त्वज्ञानिनो जीवस्य शिक्षा प्रोक्ता । कथंकारं अनाद्यनिधनामूर्तातीन्द्रि स्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण, शुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णानामाधारभूतपुद्गलपरमाणु केवलज्ञानकेवलदर्शनकेवलसुखकेवलशक्तियुक्तपरमात्मा यः इति भावना कर्तव्या ज्ञानिना, निश्चयेन सहजज्ञानस्वरूपो सहजदर्शनस्वरूपोऽहम्, सहजचारित्रस्वरूपोऽहम्, सहजचिच्छक्ति रूपोऽहम्, इति भावना कर्तव्या चेति—

तथाचोक्तमेकत्वसप्ततौ—

" केवलज्ञानदृक्सौख्यस्वभावं तत्परं महः ।
तत्र ज्ञानेन किं ज्ञाते दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतं " ॥

तथाहि—

जयति स परमात्मा केवलज्ञानमूर्तिः
सकलविमलदृष्टिः शाश्वतानंदरूपः ।
सहजपरमचिच्छक्त्यात्मकः शाश्वतोयं
निखिलमुनिजनानां चित्तपंकेजहंसः ।

अत्र परमभावनाभिमुख्यस्य ज्ञानिनः शिक्षणमुक्तं:—

णियभावं णावि मुच्चइ परभावं णेव गेण्हए केई ।
जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चिंतए णाणी ॥ ९७ ॥

निजभावं नापि मुंचति परभावं नैव गृह्णाति किमपि ।
जानाति पश्यति सर्वं सोहमिति चिंतयेद् ज्ञानी ॥ ९७ ॥

यस्तु कारणपरमात्मा सकलदुरितवीरवैरिसेनाविजयवैजयन्तीलुंटाकं त्रिकालनिरावरणनिरंजननिजपरमभावं क्वचिदपि नापि मुंचति, पंचविधसंसारप्रवृद्धिकारणं विभावपुद्गलद्रव्यसंयोगजातं रागादिपरभावं नैव गृह्णाति, निश्चयेन निजनिरावरणपरमबोधेन निरंजनसहजज्ञानसहजदृष्टिसहजशीलादिस्वभावधर्माणामाधाराधेयविकल्पनिर्मुक्तमपि सदामुक्तं सहजमुक्तिभामिनीसंयोगसंभवपरतानिलयं कारणपरमात्मानं जानाति, तथाविधसहजावलोकेन पश्यति च, स च कारणसमयसारोहमिति भावना सदा कर्तव्या सम्यग्ज्ञानिभिरिति । तथा चोक्तं श्रीपूज्यपादस्वामिभिः—

" यद्ग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुंचति ।
जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ "

तथाहि—

आत्मानमात्मनि निजात्मगुणाढ्यमात्मा
जानाति पश्यति च पंचमभावमेकं ।
तत्याज नैव सहजं परभावमन्यं
गृह्णाति नैव खलु पौद्गलिकं विकारं ॥

मत्स्वान्तं मयि लग्नमेतदनिशं चिन्मात्रचिंतामणा-
वन्यद्रव्यकृताग्रहोद्भवमिमं मुक्त्वाधुना विग्रहं ।
तच्चित्रं न विशुद्धपूर्णसहजज्ञानात्मने शर्मणे
देवानाममृताशनोद्भवरुचिं ज्ञात्वा किमन्याशने ॥

निर्द्वन्द्वं निरुपद्रवं निरुपमं नित्यं निजात्मोद्भवं
नान्यद्रव्यविभावनोद्भवमिदं शर्मामृतं निर्मलं ।
पीत्वा यः सुकृतात्मकः सुकृतमप्येतद्विहायाधुना
प्राप्नोति स्फुटमद्वितीयमतुलं चिन्मात्रचिंतामणिम् ॥

को नाम वक्ति विद्वान् मम च परद्रव्यमेतदेव स्यात् ।
निजमहिमानं जानन् गुरुचरणसमर्चनासमुद्भूतम् ॥

अत्र बन्धनिर्मुक्तमात्मानं भावयेदिति भव्यस्य शिक्षणमुक्तम् —

पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसबंधेहिं वज्जिदो अप्पा ।
सो हं इदि चिंतिज्जो तत्थेव य कुणदि थिरभावं ॥९८॥

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धैर्विवर्जित आत्मा ।
सोहमिति चिन्तयन् तत्रैव च करोति स्थिरभावम् ॥ ९८ ॥

[illegible]

मेधावद्भिः सहजपरमानंदचिद्रूपमेकं
संग्राह्यं तैर्निरुपममिदं मुक्तिसाम्राज्यमूलं ।
तस्मादुच्चैः त्वमपि च सखे मद्वचस्सारमस्मिन्
श्रुत्वा शीघ्रं कुरु तव मतिं चिच्चमत्कारमात्रे ॥

अत्र सकलविभावसंन्यासविधिः प्रोक्तः ।

ममत्तिं परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवट्ठिदो ।
आलंवणं च मे आदा अवसेसं च वोसरे ॥ ९९ ॥

ममत्वं परिवर्जयामि निर्ममत्वमुपस्थितः ।
आलम्बनं च मे आत्मा अवशेषं च विसृजामि ॥ ९९ ॥

कमनीयकामिनीकांचनप्रभृतिसमस्तपरद्रव्यगुणपर्यायेषु ममकारं संत्यजामि । परमोपेक्षालक्षणलक्षिते निर्ममकारात्मनि आत्मनि स्थित्वा ह्यात्मानमवलम्ब्य च संसृतिपुरंध्रिकासंभोगसंभवसुखदुःखाद्यनेकविभावपरिणतिं परिहरामि । तथाचोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

"निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ।
तदा ज्ञाने ज्ञानं चरितमिदमेषां हि शरणम्
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्त्वनिरताः ।"

तथाहि—

अथ नियतमनोवाक्कायकृत्स्नेन्द्रियेच्छो
भववनधिसमुत्थं मोहयादःसमूहं ।
कनकयुवतिवांछामप्यहं सर्वशक्त्या
प्रबलतरविशुद्धध्यानमय्या त्यजामि ॥

१ जन्तुविशेषः ।

तथाहि—

आत्मानमात्मनि निजात्मगुणाढ्यमात्मा
जानाति पश्यति च पंचमभावमेकं ।
तत्याज नैव सहजं परभावमन्यं
गृह्णाति नैव खलु पौद्गलिकं विकारं ॥

मत्स्वान्तं मयि लग्नमेतदनिशं चिन्मात्रचिंतामणा-
वन्यद्द्रव्यकृताग्रहोद्भवमिमं मुक्त्वाधुना विग्रहं ।
तच्चित्रं न विशुद्धिपूर्णसहजज्ञानात्मनो शर्म्मणे
देवानाममृताशनोद्भवरुचिं ज्ञात्वा किमन्याशने ॥

निर्द्वन्द्वं निरुपद्रवं निरुपमं नित्यं निजात्मोद्भवं
नान्यद् द्रव्यविभावनोद्भवमिदं शर्म्मामृतं निर्मलं ।
पीत्वा यः सुकृतात्मकः सुकृतमप्येतद्विहायाधुना
प्राप्नोति स्फुटमद्वितीयमतुलं चिन्मात्रचिंतामणिम् ॥

को नाम वक्ति विद्वान् मम च परद्रव्यमेव स्यात् ।
निजमहिमानं जानन् गुरुचरणसमर्चना समुद्भूतम् ॥

अत्र बन्धनिर्मुक्तमात्मानं भावयेदिति भव्यस्य शिक्षणमुक्तम्—

पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसबंधेहिं वज्जिदो अप्पा ।
सोहं इदि चिंतिज्जो तत्थेव य कुणदि थिरभावं ॥९८॥

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधैर्विवर्जित आत्मा ।
सोऽहमिति चिन्तयन् तत्रैव च करोति स्थिरभावम् ॥ ९८ ॥

शुभाशुभमनोवाक्कायकर्मभिः प्रकृतिप्रदेशबंधौ स्यातां, चतुर्भिः कषायैः स्थित्यनुभागबन्धौ स्तः, एभिश्चतुर्भिर्बन्धैर्निर्मुक्तः सदानिरुपाधिस्वरूपो ह्यात्मा सोऽहमिति सम्यग्ज्ञानिना निरन्तरं भावना कर्तव्येति ।

अत्र सर्वत्रात्मोपादेय इत्युक्तः।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य।
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे॥ १००॥

आत्मा ननु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च।
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे॥ १००॥

अनाद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजसौख्यात्मा ह्यात्मा, स खलु सहजशुद्धज्ञानचेतनापरिणतस्य मम सम्यग्ज्ञाने च, स च प्रांचितपरमपंचमगतिप्राप्तिहेतुभूतपंचमभावभावनापरिणतस्य मम सहजसम्यग्दर्शनविषये च, साक्षान्निर्वाणप्राप्त्युपायस्वस्वरूपाविचलस्थितिरूपसहजपरमचारित्रपरिणतेर्मम सहजचारित्रेऽपि स परमात्मा सदा संनिहितश्च, स चात्मा सदासन्नस्थः शुभाशुभपुण्यपापसुखदुःखानां षण्णां सकलसंन्यासात्मकनिश्चयप्रत्याख्याने च मम भेदविज्ञानिनः परद्रव्यपराङ्मुखस्य पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य मम सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणेः स्वरूपगुप्तस्य पापाटवीपावकस्य शुभाशुभसंवरयोश्च अशुभोपयोगपराङ्मुखस्य शुभोपयोगेऽप्युदासीनपरस्य साक्षाच्छुद्धोपयोगाभिमुखस्य मम परमागममकरन्दनिष्यन्दिमुखपद्मप्रभस्य शुद्धोपयोगेऽपि च स परमात्मा सनातनस्वभावत्वात्तिष्ठति।

तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ—

"तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनम्।
चारित्रं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः॥
नमस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मंगलम्।
उत्तमं च तदेवैकं तदेव शरणं सताम्॥
आचारश्च तदेवैकं तदेवावश्यकक्रिया।
स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः॥"

तथाहि—

निरवधिनिजदिव्यज्ञानदृग्भ्यां समृद्धः
किमिह बहुविकल्पैर्मे फलं बाह्यभावैः॥

आत्मगतदोषनिर्मुक्त्युपायकथनमिदम्—

जंकिंचि मे दुच्चरित्तं सव्वं तिविहेण वोसरे।
सामाइयं तु तिविहं करेमि सव्वं णिरायारं॥ १०३॥

यत्किञ्चिन्मे दुश्चरित्रं सर्वं त्रिविधेन विसृजामि।
सामायिकं तु त्रिविधं करोमि सर्वं निराकारम्॥ १०३॥

भेदविज्ञानिनोपि मम परमतपोधनस्य पूर्वसंचितकर्मोदयबलाच्चारित्रमोहोदये सति यत्किंचिदपि दुश्चरित्रं भवति चेत् सर्वं मनोवाक्कायसंशुद्ध्या संत्यजामि, सामायिकशब्देन तावच्चारित्रमुक्तं सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्ध्यभिधानभेदात्त्रिविधं। अथवा जघन्यरत्नत्रयमुत्कृष्टं करोमि नवपदार्थपरद्रव्यश्रद्धानपरिज्ञानाचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं तत् स्वस्वरूपश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरूपस्वभावरत्नत्रयस्वीकारेण निराकारं शुद्धं करोमि इत्यर्थः। किंच। भेदोपचारचारित्रं अभेदोपचारं करोमि, अभेदोपचारम् अभेदानुपचारं करोमि इति त्रिविधं सामायिकमुत्तरोत्तरस्वीकारेण सहजपरमतत्त्वेऽविचलस्थितिरूपसहजनिश्चयचारित्रं, निराकारतत्त्वनिरतत्वान्निराकारचारित्रमिति।

तथाचोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम्—

"द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि
द्रव्यं मिथो द्वयमिदं, ननु सव्यपेक्षं।
तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गं
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य॥"

तथाहि—

चित्तत्त्वभावनासक्तमतयो यतयो यमम्।

" एकत्वमाविशसि जन्मनि संक्षये च
भोक्तुं स्वयं स्वकृतकर्मफलानुबन्धं ।
अन्यो न जातु सुखदुःखविधौ सहायः
स्वाजीवनाय मिलितं नटपेटकं ते " ॥

तथाहि—

एको याति प्रबलदुरघाज्जन्म मृत्युं च जीवः
कर्मद्वन्द्वोद्भवफलमयं चारुसौख्यं च दुःखं ।
भूयो भुंक्ते स्वसुखविमुखः सन् सदा तीव्रमोहा—
देकं तत्त्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यमुष्मिन् ॥

एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यग्ज्ञानिनो लक्षणकथनमिदं—

एको मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।
सेसा मे बहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥१०२॥

एको मे शाश्वत आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः ।
शेषा मे बाह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥ १०२ ॥

अखिलसंसृतिनन्दनतरुमूलालवालांभःपूरपरिपूर्णप्रणालिकावत् संस्थितकलेवरसंभवहेतुभूतद्रव्यभावकर्माभावादेकः, स एव निखिलक्रियाकांडाडंबरविविधविकल्पकोलाहलनिर्मुक्तसहजशुद्धज्ञानचेतनामतीन्द्रियं भुंजानः सन् शाश्वतो भूत्वा ममोपादेयरूपेण तिष्ठति । त्रिकालनिरुपाधिस्वभावत्वात् निरावरणज्ञानदर्शनलक्षणलक्षितः कारणपरमात्मा, ये शुभाशुभकर्मसंयोगसंभवाः शेषा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाः स्वस्वरूपात्, बाह्यास्ते सर्वे, इति मम निश्चयः ।

अथ मम परमात्मा शाश्वतः कश्चिदेकः
सहजपरमचिच्चिन्तामणिर्नित्यशुद्धः ।

निरवधिनिजदिव्यज्ञानदृग्भ्यां समृद्धः
किमिह बहुविकल्पैर्मे फलं बाह्यभावैः ॥

आत्मगतदोषनिर्मुक्त्युपायकथनमिदम्—

जं किंचि मे दुच्चरित्तं सव्वं तिविहेण वोसरे।
सामाइयं तु तिविहं करेमि सव्वं णिरायारं ॥ १०३ ॥

यत्किंचिन्मे दुश्चरित्रं सर्वं त्रिविधेन विसृजामि ।
सामायिकं तु त्रिविधं करोमि सर्वं निराकारम् ॥ १०३ ॥

भेदविज्ञानिनोऽपि मम परमतपोधनस्य पूर्वसंचितकर्मोदयबलाच्चारित्रमोहोदये सति यत्किंचिदपि दुश्चरित्रं भवति चेत् सर्वं मनोवाक्कायसंशुद्ध्या संत्यजामि, सामायिकशब्देन तावच्चारित्रमुक्तं सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्ध्यभिधानभेदात्त्रिधं । अथवा जघन्यरत्नत्रयमुत्कृष्टं करोमि नवपदार्थपरद्रव्यश्रद्धानपरिज्ञानाचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं तत् स्वस्वरूपश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरूपस्वभावरत्नत्रयस्वीकारेण निराकारं शुद्धं करोमि इत्यर्थः। किंच। भेदोपचारचारित्रं अभेदोपचारं करोमि, अभेदोपचारम् अभेदानुपचारं करोमि इति त्रिविधं सामायिकमुत्तरोत्तरस्वीकारेण सहजपरमतत्त्वाविचलस्थितिरूपसहजनिश्चयचारित्रं,निराकारतत्त्वनिरतत्वान्निराकारचारित्रमिति ।

तथाचोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम्—

"द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि
द्रव्यं मिथो द्वयमिदं, ननु सव्यपेक्षं ।
तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गं
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥"

तथाहि—

चित्तत्त्वभावनासक्तमतयो यतयो यमम् ।

ये ते ते पातनाशीलयमनाशनकारणम् ॥

इहान्तर्मुखस्य परमतपोधनस्य भावशुद्धिरुक्ता:—

सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि ।
आसाए वोसरित्ता णं समाहि पडिवज्जए ॥ १०४ ॥

साम्यं मे सर्वभूतेषु वैरं मह्यं न केनचित् ।
आशां उत्सृज्य नूनं समाधिः प्रतिपद्यते ॥ १०४ ॥

विमुक्तसकलेन्द्रियव्यापारस्य मम भेदविज्ञानिज्ञानिषु च समता, मित्रामित्रपरिणतेरभावा मे केनचिज्जनेन सह वैरं, सहजवैराग्यपरिणतेर्ण मे काप्याशा वियते, परमसमरसीभावसनाथपरमसमाधिं प्रपद्येऽहमिति ।

तथा चोक्तं श्रीयोगीन्द्रदेवैः ।

तथाहि—

" मुक्त्यङ्गनालिमपुनर्भवसौख्यमूलं
दुर्भावनातिमिरसंहतिचन्द्रकीर्तिम् ।
संभावयामि समतामहमुच्चकैस्ताम्
या संमता भवति संयमिनामजस्रम् " ॥

तथाहि—

जयति समता नित्यं या योगिनामपि दुर्लभा
निजमुखसुखवार्द्धिप्रस्फारपूर्णशशिप्रभा ।
परमयमिनां प्रव्रज्यास्त्रीमनःप्रियमैत्रिका
मुनिवरगणस्योच्चैः सालंक्रिया जगतामपि ॥

निश्चयप्रत्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपाख्यानमेतत्:—

णिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणो ।
संसारभयभीदस्स पच्चक्खाणं सुहं हवे ॥ १०५ ॥

निःकषायस्य दान्तस्य शूरस्य व्यवसायिनः ।
संसारभयभीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेत् ॥ १०५ ॥

सकलकषायकलंकपंकविमुक्तस्य निखिलेन्द्रियव्यापारविजयोपार्जितपरमदान्तरूपस्य अखिलपरीषहमहाभटविजयोपार्जितनिजशूरगुणस्य निश्चयपरमतपश्चरणनिरतशुद्धभावस्य संसारदुःखभीतस्य व्यवहारेण चतुराहारविवर्जनप्रत्याख्यानम्। किंच । पुनः व्यवहारप्रत्याख्यानं कुदृष्टेरपि पुरुषस्य चारित्रमोहोदयहेतुभूतद्रव्यभावकर्मक्षयोपशमेन क्वचित् कदाचित्संभवति । अतएव निश्चयनयप्रत्याख्यानं हितम् अत्यासन्नभव्यजीवानाम्, यतः स्वर्णनामधेयधरस्य पाषाणस्योपादेयत्वं न तथांधपाषाणस्येति । ततः संसारशरीरभोगनिर्वेगता निश्चयप्रत्याख्यानस्य कारणं, पुनर्भाविकाले संभाविनां निखिलमोहरागद्वेषादिविविधविभावानां परिहारः परमार्थप्रत्याख्यानं । अथवानागतकालोद्भवविविधान्तर्जल्पपरित्यागः शुद्धनिश्चयप्रत्याख्यानम् इति ।

जयति सततं प्रत्याख्यानं जिनेन्द्रमतोद्भवम्
परमयमिनामेतन्निर्वाणसौख्यकरं परं ।
सहजसमतादेवी सत्कर्णभूषणमुच्चकैः
मुनिप शृणु ते दीक्षाकान्तातीवयौवनकारणं ॥

निश्चयप्रत्याख्यानाध्यायोपसंहारोपन्यासोऽयम्:—

एवं भेदब्भासं जो कुव्वइ जीवकम्मणो णिच्चं ।
पच्चक्खाणं सक्कदि धरिदुं सो संजदो णियमा ॥ १०६ ॥

एवं भेदाभ्यासं यः करोति जीवकर्मणोः नित्यम् ।
प्रत्याख्यानं शक्तो धर्तुं स संयतो नियमात् ॥ १०६ ॥

यः श्रीमदर्हन्मुखारविन्दविनिर्गतपरमागमार्थविचारक्षमः अशुद्धांतस्तत्त्व-

कर्मपुद्गलयोरनादिबन्धनसंबन्धनयोर्भेदं भेदाभ्यासबलेन करोति, स परमसंयमी निश्चयव्यवहारप्रत्याख्यानं स्वीकरोतीति ।

भाविकालभवभावनिवृत्तः सोहमित्यनुदिनं मुनिनाथः ।
भावयेदखिलसौख्यनिधानं स्वस्वरूपममलं मलमुक्त्यै ॥
घोरसंसृतिमहार्णवभास्वद्यानपात्रमिदमाह जिनेन्द्रः ।
तत्त्वतः परमतत्त्वमजस्रं भावयाम्यहमतो जितमोहः ॥
प्रत्याख्यानं भवति सततं शुद्धचारित्रमूर्तेः
भ्रान्तिध्वंसात्सहजपरमानंदचिन्निष्ठबुद्धेः ।
नास्त्यन्येषामपरसमये योगिनामास्पदानां
भूयो भूयो भवति भविनां संसृतिर्घोररूपा ॥
महानंदानंदो जगति विदितः शाश्वतमयः
स सिद्धात्मन्युच्चैर्नियतवसतिर्निर्मलगुणे ।
अमी विद्वान्सोपि स्मरनिशितशस्त्रैरभिहताः
कथं कांक्षन्त्येनं बत कलिहतास्ते जडधियः ॥
प्रत्याख्यानाद्भवति यमिषु प्रस्फुटं शुद्धशुद्धं
सच्चारित्रं दुरघतरुसान्द्राटवीवह्निरूपं ।
तत्त्वं शीघ्रं कुरु तव मतौ भव्यशार्दूल नित्यम्
यत्किंभूतं सहजसुखदं शीलमूलं मुनीनाम् ॥
जयति सहजतत्त्वं तत्त्वनिष्णातबुद्धेः
हृदयसरसिजाताभ्यन्तरे संस्थितं यत् ।
तदपि सहजतेजः प्रास्तमोहान्धकारं
स्वरसविसरभास्वद्बोधविस्फूर्तिमात्रं ॥
अखंडितमनारतं सकलदोषदूरं परं
भवाम्बुनिधिमग्नजीवततियानपात्रोपमम् ।
अथ प्रबलदुर्गवर्गदववह्निकीलालकं

नमामि सततं पुनः सहजमेव तत्त्वं मुदा ॥
जिनप्रभुमुखारविन्दविदितं स्वरूपस्थितम्
मुनीश्वरमनोगृहान्तरसुरत्नदीपप्रभम् ।
नमस्यमिह योगिभिर्विजितदृष्टिमोहादिभिः
नमामि सुखमन्दिरं सहजतत्त्वमुच्चैरदः ।
प्रनष्टदुरितोत्करं प्रहतपुण्यकर्मव्रजं
प्रधूतमदनादिकं प्रबलबोधसौधालयं ॥
प्रणामकृततत्त्ववित् प्रकरणप्रणाशात्मकम्
प्रवृद्धगुणमंदिरं प्रहृतमोहरात्रिं नुमः ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्म-प्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायाम् तात्पर्य्यवृत्तौ निश्चयप्रत्याख्यानाधिकारः षष्ठः श्रुतस्कन्धः ॥ ६ ॥

आलोचनाधिकार उच्यते—

निश्चयालोचनास्वरूपाख्यानमेतत्—

णोकम्मकम्मरहियं विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्तं ।
अप्पाणं जो झायदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥

नोकर्म्मकर्मरहितं विभावगुणपर्य्ययैर्व्यतिरिक्तम् ।
आत्मानं यो ध्यायति श्रमणस्यालोचना भवति ॥ १०७ ॥

औदारिकवैक्रियिकाहारतैजसानि शरीराणि हि नोकर्म्माणि, ज्ञानदर्शनावरणांतरायमोहनीयवेदनीयायुर्नामगोत्राभिधानानि हि द्रव्यकर्म्माणि, कर्म्मोपाधिनिरपेक्षसत्ताग्राहकनिश्चयद्रव्यार्थिकनयापेक्षया हि एभिर्नोकर्म्मभिर्द्रव्यकर्म्मभिश्च निर्मुक्तं । मतिज्ञानादयो विभावगुणाः

कर्मपुद्गलयोरनादिबन्धनसंबन्धनयोर्भेदं भेदाभ्यासबलेन करोति, स परमसंयमी निश्चयव्यवहारप्रत्याख्यानं स्वीकरोतीति ।

भाविकालभवभावनिवृत्तः सोहमित्यनुदिनं मुनिनाथः ।
भावयेदखिलसौख्यनिधानं स्वस्वरूपममलं मलमुक्त्यै ॥
घोरसंसृतिमहार्णवभास्वद्यानपात्रमिदमाह जिनेन्द्रः ।
तत्त्वतः परमतत्त्वमजस्रं भावयाम्यहमतो जितमोहः ॥
प्रत्याख्यानं भवति सततं शुद्धचारित्रमूर्तेः
भ्रान्तिध्वंसात्सहजपरमानंदचिन्निष्ठबुद्धेः ।
नास्त्यन्येषामपरसमये योगिनामास्पदानं
भूयो भूयो भवति भविनां संसृतिर्घोररूपा ॥
महानंदानंदो जगति विदितः शाश्वतमयः
स सिद्धात्मन्युच्चैर्नियतवसतिर्निर्मलगुणे ।
अमी विद्वान्सोपि स्मरंति निशितास्त्रैरभिहिताः
कथं कांक्षंत्येनं बत कलिहतास्ते जडधियः ॥
प्रत्याख्यानाद् भवति यमिषु प्रस्फुटं शुद्धशुद्धं
सच्चारित्रं दुरघतरुसांद्राटवीवह्निरूपं ।
तत्त्वं शीघ्रं कुरु तव मतौ भव्यशार्दूल नित्यम्
यत्किंभूतं सहजसुखदं शीलमूलं मुनीनाम् ॥
जयति सहजतत्त्वं तत्त्वनिष्णातबुद्धेः
हृदयसरसि जाताभ्यन्तरे संस्थितं यत् ।
तदपि सहजतेजः प्रास्तमोहान्धकारं
स्वरसविसरभास्वद्बोधविस्फूर्तिमात्रं ॥
अखंडितमनारतं सकलदोषदूरं परं
भवांबुनिधिमग्न जीवततियानपात्रोपमम् ।
अथ प्रबलदुर्गवर्गदववह्निकीलालकम्

विनिर्गतचतुरसन्दर्भगर्भीकृतराद्धान्तादिसमस्तशास्त्रार्थसार्थसारसर्वस्वीभूतशुद्ध-निश्चयपरमालोचनायाश्चत्वारो विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाणसूत्रचतुष्टयेन निरूप्यन्त इति ।

आलोचनाभेदममुं विदित्वा, मुक्त्यंगनासंगमभूतहेतुं ।
स्वात्मस्थितिं याति हि भव्यजीवः, तस्मै नमः स्वात्मनि निष्ठिताय ॥

इहालोचनास्वीकारमात्रेण परमसमताभावनोक्ता—

जो पस्सदि अप्पाणं समभावे संठवित्तु परिणामं ।
आलोयणमिदि जाणह परमजिणंदस्स उवएसं ॥१०९॥

यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम् ।
आलोचनमिति जानीहि परमजिनेन्द्रस्योपदेशम् ॥ १०९ ॥

यः सहजवैराग्यसुधासिन्धुनाथडिंडीरपिंडपरिपाण्डुरमंडनमंडलीप्रवृद्धिहेतु-भूतराकानिशीथिनीनाथः सदान्तर्मुखाकारमत्यपूर्वं निरंजननिजबोधनिलयं कारणपरमात्मानं निरवशेषेणान्तर्मुखस्वस्वभावनिरतसहजावलोकनेन निरन्तरं पश्यति । किं कृत्वा पूर्वं निजपरिणामं समतावलंबनं कृत्वा परमसंयमी-भूत्वा तिष्ठति तदेवालोचनास्वरूपमिति हे शिष्य त्वं जानीहि परमजिन-नाथस्योपदेशादित्यालोचनाविकल्पेषु प्रथमविकल्पोऽयमिति ।

आत्मा ह्यात्मानमात्मन्यविचलनिलयान्यात्मना पश्यतीत्थं
यो मुक्तिश्रीविलासाननतनुसुखमयान् स्तोककालेन याति ।
सोयं वंद्यः सुरेशैर्यमधरततिभिः खेचरैर्भूचरैर्वा
चिद्रूपं सर्ववंद्यं सकलगुणनिधिं तद्गुणापेक्षयाहम् ॥

आत्मा स्पष्टः परमयमिनां चित्तपंकेजमध्ये
ज्ञानज्योतिःप्रहतदुरितध्वान्तपुंजः पुराणः ।
सोतिक्रान्तो भवति भविनां वाङ्मनोमार्गमस्मिन्
नारातीये परमपुरुषे को विधिः को निषेधः ॥

नरनारकादिव्यंजनपर्य्यायास्त्वेत विभावपर्य्यायाः । सहभुवो गुणाः क्रमभाविनः पर्य्यायाश्च, एभिः समस्तैः व्यतिरिक्तं स्वभावगुणपर्य्यायैः संयुक्तं त्रिकालनिरावरणनिरंजनपरमात्मानं, त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिना यः परमश्रमणो नित्यमनुष्ठानसमये वचनरचनापराङ्मुखः सन् ध्यायति तस्य भावश्रमणस्य सततं निश्चयालोचना भवतीति ।

तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

" मोहविलासविजृंभितमिदमुदयकर्मसकलमालोच्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्म्मणि नित्यमावर्ते ॥

उक्तं चोपासकाध्ययने—

" आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम् " ॥

तथाहि ।

आलोच्यालोच्य नित्यं सुकृतमसुकृतं घोरसंसारमूलं
शुद्धात्मानं निरुपधिगुणं चात्मनैवावलम्बे ।
पश्चादुच्चैः प्रकृतिमखिलां द्रव्यकर्मस्वरूपां
नीत्वा नाशं सहजविलसद्बोधलक्ष्मीं व्रजामि ॥

आलोचनालक्षणभेदकथनमेतत्—

आलोयणमालुंछण वियडीकरणं च भावसुद्धी य ।
चउविहमिह परिकहियं आलोयणलक्खणं समए ॥१०८॥

आलोचनमालुंछनमविकृतिकरणं च भावशुद्धिश्च ।
चतुर्विधमिह परिकथितं आलोचनलक्षणं समये ॥ १०८ ॥

भगवदर्हन्मुखारविन्दविनिर्गतसकलजनताश्रुतिसुभगसुन्दरानंदनिष्य-न्दनानक्षरात्मकदिव्यध्वनिपरिज्ञानकुशलचतुर्थज्ञानधरगौतममहर्षिमुखकमल-

विनिर्गतचतुरसंदर्भगर्भीकृतगद्यान्तादिसमस्तशास्त्रार्थसार्थसारसर्वस्वीभूतशुद्ध-निश्चयपरमालोचनायाश्चत्वारो विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाणसूत्रचतुष्टयेन निगद्यन्त इति ।

आलोचनाभेदममुं विदित्वा, मुक्त्यंगनासंगमहेतुभूतम् ।
स्वात्मस्थितिं याति हि भव्यजीवः, तस्मै नमः स्वात्मनि निष्ठिताय ॥

इहालोचनास्वीकारमात्रेण परमसमताभावनोक्ता:—

जो पस्सदि अप्पाणं समभावे संठवित्तु परिणामं ।
आलोयणमिदि जाणह परमजिणंदस्स उवएसं ॥१०९॥

यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम् ।
आलोचनमिति जानीहि परमजिनेन्द्रस्योपदेशम् ॥ १०९ ॥

यः सहजवैराग्यसुधासिन्धुनाथडिंडीरपिंडपरिपांडुरमंडनमंडलीवृद्धिहेतुभूतराकानिशीथिनीनाथः सदान्तर्मुखाकारमत्यपूर्वं निरंजननिजबोधनिलयं कारणपरमात्मानं निरवशेषेणान्तर्मुखस्वस्वभावनिरतसहजावलोकनेन निरन्तरं पश्यति । किं कृत्वा पूर्वं निजपरिणामं समतावलंबनं कृत्वा परमसंयमीभूत्वा तिष्ठति तदेवालोचनास्वरूपमिति हे शिष्य त्वं जानीहि परमजिननाथस्योपदेशादित्यालोचनाविकल्पेषु प्रथमविकल्पोऽयमिति ।

आत्मा ह्यात्मानमात्मन्यविचलनिलयान्यात्मना पश्यतीत्थं
यो मुक्तिश्रीविलासानतनुसुखमयान् स्तोककालेन याति ।
सोयं वंद्यः सुरेशैर्यमधरततिभिः खेचरैर्भूचरैर्वा
चिद्रूपं सर्ववंद्यं सकलगुणनिधिं तद्गुणापेक्षयाहम् ॥

आत्मा स्पष्टः परमयमिनां चित्तपंकेजमध्ये
ज्ञानज्योतिःप्रहतदुरितध्वान्तपुंजः पुराणः ।
सोतिक्रान्तो भवति भविनां वाङ्मनोमार्गमस्मिन्
नारातीये परमपुरुषे को विधिः को निषेधः ॥

उक्तमनेन पदेन आलोचनालक्षणमुक्तमभूत् इति परमजिन-योगीश्वर —

जयत्यनघचिन्मयं सहजतत्त्वमुच्चैरिदं
विमुक्तसकलेन्द्रियप्रकरजातकोलाहलम् ।
नयानयनिकायदूरमपि योगिनां गोचरं
सदा शिवमयं परं परमदूरमज्ञानिनाम् ॥

शुद्धात्मानं निजसुखसुधावार्धिमज्जन्तमेनं
बुद्ध्वा भव्यः परमगुरुतः शाश्वतं शं प्रयाति ।
तस्मादुच्चैरहमपि सदा भावयाम्यत्यपूर्वं
भेदाभावे किमपि सहजं सिद्धिभूसौख्यशुद्धम् ॥

निर्मुक्तसङ्गनिकरं परमात्मतत्त्वं
निर्मोहरूपमनघं परभावमुक्तम् ।
संभावयाम्यहमिदं प्रणमामि नित्यं
निर्वाणयोषिदतनूद्भवसंमदाय ॥

त्यक्त्वा विभावमखिलं निजभावभिन्नं
चिन्मात्रमेकममलं परिभावयामि ।
संसारसागरसमुत्तरणाय नित्यं
निर्मुक्तिमार्गमपि नौम्यविभेदमुक्तम् ॥

आलोचनालक्षणकथनमेतत् —

कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।
साहीणो समभावो आलुंछणमिदि समुद्दिट्ठं ॥ ११० ॥

कर्ममहीरुहमूलच्छेदसमर्थः स्वकीयपरिणामः ।
स्वाधीनः समभावः आलुञ्छनमिति समुद्दिष्टम् ॥ ११० ॥

भव्यत्वपारिणामिकभावस्वभावेन परमस्वभावः औदयिकादिचतुर्णां विभावस्वभावानामगोचरः स पंचमभावः अतएवोदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविधविकारविवर्जितः अतः कारणादस्यैकस्य परमत्वम् इतरेषां चतुर्णां विभावानामपरत्वम् । निखिलकर्मविषवृक्षमूलनिर्मूलनसमर्थः, त्रिकालनिरावरणनिजकारणपरमात्मस्वरूपश्रद्धानप्रतिपक्षतीव्रमिथ्यात्वकर्मोदयबलेन कुदृष्टेरयं परमभावः सदा निश्चयतो विद्यमानोऽप्यविद्यमान एव, नित्यनिगोदक्षेत्रज्ञानामपि शुद्धनिश्चयनयेन परमभावः "अभव्यपारिणामिक" इत्यनेनाभिधानेन न संभवति । यथा मेरोरधोभागस्थितसुवर्णराशेरपि सुवर्णत्वं, अभव्यानामपि तथा परमभावस्वभावत्वं, वस्तुनिष्ठं न व्यवहारयोग्यं । सुदृशामत्यासन्नभव्यजीवानां सफलीभूतोऽयं परमभावः सदा निरंजनत्वात् यतः सकलकर्मविषमविषद्रुमपृथुमूलनिर्मूलनसमर्थत्वात् निश्चयपरमालोचनाविकल्पसंभवा:, लुंछनाभिधानम् अनेन परमपंचमभावेन अत्यासन्नभव्यजीवस्य सिद्ध्यति ।

एको भावः स जयति सदा पंचमः शुद्धशुद्धः
कर्मारातिस्फुटितसहजावस्थया संस्थितो यः ।
मूलं मुक्तेर्निखिलयमिनामात्मनिष्ठापराणाम्
एकाकारः स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः ॥
असंसारादखिलजनता तीव्रमोहोदयात्सा
मत्ता नित्यं स्मरवशगता स्वात्मकार्यप्रमुग्धा ।
ज्ञानज्योतिर्धवलितककुम्मंडलं शुद्धभावं
मोहाभावात्स्फुटितसहजावस्थमेषा प्रयाति ॥

इह हि शुद्धोपयोगिनो जीवस्य परणतिविशेषः प्रोक्तः ।

कम्मादो अप्पाणं भिण्णं भावेइ विमलगुणणिलयं ।
मज्झत्थभावणाए वियडीकरणं त्ति विण्णेयं ॥१११॥

कर्मणः आत्मानं भिन्नं भावयति विमलगुणनिलयम् ।
मध्यस्थभावनायामविकृतिकरणमिति विज्ञेयम् ॥ १११ ॥

यः पापाटवीपावको द्रव्यभावनोकर्मभ्यः सकाशात् भिन्नमात्मानं सहजगुणनिलयं मध्यस्थभावनायाम् अविकृतिकरणमिति ।

आत्मा भिन्नो भवति सततं द्रव्यनोकर्मराशे-
रन्तः शुद्धः शमदमगुणाम्भोजिनीराजहंसः ।
मोहाभावादपरमखिलं नैव गृह्णाति सोऽयं
नित्यानन्दाद्यनुपमगुणश्चिच्चमत्कारमूर्तिः ॥
अक्षय्यान्तर्गुणमणिगणः शुद्धभावामृताम्भो-
राशौ नित्यं विशदविशदे क्षालितांहःकलङ्कः ।
शुद्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोलाहलात्मा
ज्ञानज्योतिःप्रतिहततमोवृत्तिरुच्चैश्चकास्ति ॥
संसारघोरसहजादिभिरेव रौद्रै-
र्दुःखादिभिः प्रतिदिनं परितप्यमाने ।
लोके शमामृतमयीमिह तां हिमानीं
यायादयं मुनिपतिः समताप्रसादात् ॥
मुक्तः कदापि न हि याति विभावकायं
तद्धेतुभूतसुकृतासुकृतप्रणाशात् ।
तस्मादहं सुकृतदुष्कृतकर्मजालं
मुक्त्वा मुमुक्षुपथमेकमिह व्रजामि ॥
प्रपद्येऽहं सदाशुद्धमात्मानं बोधविग्रहम् ।
भवमूर्तिमिमां त्यक्त्वा पुद्गलस्कन्धबन्धुराम् ॥
अनादिममसंसाररोगस्यागदमुत्तमम् ।
शुभाशुभविनिर्मुक्तशुद्धचैतन्यभावना ॥
अथ विविधविकल्पं पंचसंसारमूलं

तद् दुःखदप्रबलकर्म मदीयं निर्दहन्ति ।
स्वाध्यायविमुक्तं देवमुनिमहं वै
　समतासमितिमार्गी सन्ततं भावयामि ॥
क्वच पूर्णनिमग्नो मन्दबाधापहर्तान्वे
　न शिवमपि समासन्नमर्थं शादमानाद्भुतम् ।
तदपि गुरुवचोभिः प्राप्य यः शुद्धदृष्टिः
　स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥
जयति सहजतेजःप्रास्तरागान्धकारो
　मनसि मुनिवराणां गोचरः शुद्धशुद्धः ।
विषयसुखरतानां दुर्लभः सर्वदायं
　परमसुखसमुद्रः शुद्धबोधोऽस्तनिद्रः ॥

भावशुद्धयभिधानपरमालोचनास्वरूपप्रतिपादनद्वारेण शुद्धनिश्चयालोचनाधिकारोपसंहारोपन्यासोऽयम् —

मदमाणमायलोहविवज्जियभावो दु भावसुद्धि त्ति ।
परिकहियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ ११२ ॥

मदमानमायालोभविवर्जितभावस्तु भावशुद्धिरिति ।
परिकथितो भव्यानां लोकालोकप्रदर्शिभिः ॥ ११२ ॥

तीव्रचारित्रमोहोदयबलेन पुंवेदाभिधाननोकषायविलासो मदः, अत्र मदशब्देन मदनः कामपरिणाम इत्यर्थः । चतुरसंदर्भगर्भीकृतवैदर्भकवित्वेन आदेयनामकर्मोदये सति सकलजनपूज्यतया मातृपितृसम्बन्धकुलजातिविशुद्धया वा शतसहस्रकोटिभटाभिधानब्रह्मचर्यव्रतोपार्जितनिरुपमबलेन च दानादिशुभकर्मोपार्जितसंपद्वृद्धिविलासेन, अथवा बुद्धितपोवैकुर्वणौषधरसबलाक्षीणर्द्धिभिः सप्तभिर्वा, कमनीयकामिनीलोचनानन्देन वपुर्लावण्यरसविसरेण वा आत्माहंकारो मानः । गुप्तपापतो माया, युक्तस्थले धनव्यया-

भावो लोभः, निश्चयेन निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरंजननिजपरमात्मत-
त्त्वपरिग्रहात् अन्यत् परमाणुमात्रद्रव्यस्वीकारो लोभः । एभिश्चतुर्भिर्वा
भावैः परिमुक्तः शुद्धभाव एव भावशुद्धिरिति भव्यप्राणिनां लोकालोक-
प्रदर्शिभिः परमवीतरागसुखामृतपानपरितृप्तैर्भगवद्भिरर्हद्भिरभिहित इति ।

अथ जिनपतिमार्गालोचनाभेदजालम्
परिहृतपरभावो भव्यलोकः समन्तात् ।
तदखिलमवलोक्य स्वस्वरूपं च बुद्ध्वा
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

आलोचना सततशुद्धनयात्मिका या
निर्मुक्तिमार्गफलदा यमिनामजस्रं ।
शुद्धात्मतत्त्वनियताचरणानुरूपा
स्यात्संयतस्य मम सा किल कामधेनुः ॥

शुद्धं तत्त्वं बुद्धलोकत्रयं यद्
बुद्ध्वा बुद्ध्वा निर्विकल्पं मुमुक्षुः ।
तत्सिद्ध्यर्थं शुद्धशीलं चरित्वा
सिद्धिं यायात् सिद्धिसीमन्तिनीशः ॥

सानन्दं तत्त्वमज्जज्जिनमुनिहृदयाम्भोजकिंजल्कमध्ये
निर्व्याबाधं विशुद्धं स्मरशरगहनानीकदावाग्निरूपं ।
शुद्धज्ञानप्रदीपप्रहतयमिमनोगेहघोरान्धकारं
तद्वन्दे साधुवन्द्यं जननजलनिधौ लंघने यानपात्रं ॥

अभिनवमिदं पापं यायाः समग्रधियोऽपि ये
विदधति परं ब्रूमः किं ते तपस्विन एव हि ।
हृदि विलसितं शुद्धं ज्ञानं च पिंडमनुत्तमम्
पदमिदमहो ज्ञात्वा भूयोऽपि यान्ति सरागतां ॥

जयति सहजं तत्त्वं तत्त्वेषु नित्यमनाकुलं

सततसुलभं भास्वत्सम्यग्दृशां समतालयम् ।
परभकलया सार्द्धं वृद्धं प्रवृद्धगुणैर्निजैः
स्फुटितसहजावस्थं लीनं महिम्नि निजेऽनिशं ॥
सहजपरम तत्त्वं तत्त्वेषु सप्तसु निर्म्मलं
सकलविमलज्ञानावासं निरावरणं शिवम् ।
विशदविशदं नित्यं बाह्यप्रपंचपराङ्मुखं
किमपि मनसां वाचां दूरं मुनेरपि तन्नुमः ॥
जयति शांतरसामृतवारिधि–प्रतिदिनोदयचारुहिमद्युतिः ।
अतुलबोधदिवाकरदीधिति–प्रहतमोहतमस्समितिर्जिनः ॥
विजितजन्मजरामृतिसंचयः प्रहतदारुणरागकदम्बकः ।
अघमहातिमिरव्रजभानुमान् जयति यः परमात्मपदस्थितः ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ परमालोचनाधिकारः सप्तमः श्रुतस्कन्धः ॥ ७ ॥

———•———

अथाखिलद्रव्यभावनोकर्मसंन्यासहेतुभूतशुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारः कथ्यते—

निश्चयप्रायश्चित्तस्वरूपाख्यानमेतत्:—

वदसमिदिसीलसंजमपरिणामो करणणिग्गहो भावो।
सो हवदि पायच्छित्तं अणवरयं चेव कायव्वो ॥११३॥

व्रतसमितिशीलसंयमपरिणामः करणनिग्रहो भावः ।
स भवति प्रायश्चित्तम् अनवरतं चैव कर्तव्यः ॥ ११३ ॥

पंचमहाव्रतपंचसमितिशीलसकलेन्द्रियवाङ्मनःकायसंयमपरिणामः पंचेन्द्रियनिरोधश्च स खलु परिणामः,

परणतिविशेषः । प्रायः प्राचुर्येण निर्विकारं चित्तं प्रायश्चित्तं, अनवरतं चान्तर्मुखाकारपरमसमाधियुक्तेन परमजिनयोगीश्वरेण पापाटवीपावकेन पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहेण सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणिना परमागममकरंदनिष्यन्दिमुखपद्मप्रभेण कर्तव्य इति ।

प्रायश्चित्तं भवति सततं स्वात्मचिंता मुनीनां
मुक्तिं यांति स्वसुखरतयस्तेन निर्धूतपापाः ।
अन्या चिंता यदि च यमिनां ते विमूढाः स्मरार्ताः
पापाः पापं विदधति मुहुः किं पुनश्चित्रमेतत् ॥

इह हि सकलकर्मनिर्मूलनसमर्थनिश्चयप्रायश्चित्तमुक्तम्:—

कोहादिसगब्भावक्खयपहुदिभावणाए णिग्गहणं ।
पायच्छित्तं भणिदं णियगुणचिंता य णिच्छयदो॥११४॥

क्रोधादिस्वकीयभावक्षयप्रभृतिभावनायां निर्ग्रहणम् ।
प्रायश्चित्तं भणितं निजगुणचिंता च निश्चयतः ॥ ११४ ॥

क्रोधादिनिखिलमोहरागद्वेषविभावस्वभावक्षयकारणनिजकारणपरमात्मस्वभावभावनायां सत्यां निसर्गवृत्त्या प्रायश्चित्तमभिहितम्, अथवा परमात्मगुणात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपसहजज्ञानादिसहजगुणचिंता प्रायश्चित्तं भवतीति ।

प्रायश्चित्तमुक्तमुच्चैर्मुनीनां
कामक्रोधाद्यन्यभावक्षये च ।
किं स्वस्य ज्ञानं संभावना वा
सन्तो जानन्त्येतदात्मप्रवादे ॥

चतुष्कषायविजयोपायस्वरूपाख्यानमेतत्:—

कोहं खमया माणं समद्दवेण ज्जवेण मायं च ।
संतोसेण य लोहं जयदि खुए चहुविहकसाए ॥ ११५॥

क्रोधं क्षमया मानं स्वमार्दवेन आर्जवेन मायां च।
सन्तोषेण च लोभं जयति खलु चतुर्विधकषायाणां ॥ ११९ ॥

जघन्यमध्यमोत्तमभेदात्क्षमास्तिस्रो भवन्ति । अकारणादप्रियवादिनो मिथ्यादृष्टेरकारणेन मां त्रासयितुमुद्योगो विद्यते अयमपगतो मत्पुण्येनेति प्रथमा क्षमा । अकारणेन संत्रासं करस्य ताडनवधादिपरिणामोऽस्ति, अयं चापगतो मत्सुकृतेनेति द्वितीया क्षमा । तथा सत्यमूर्तस्य परमब्रह्मरूपिणो ममापहानिरिति परमसमरसीभावस्थितिरुत्तमा क्षमा । आभिः क्षमाभिः क्रोधकषायं जित्वा, मानकषायं मार्दवेन च, मायाकषायं चार्जवेण, परमतत्त्वलाभ सन्तोषेण लोभकषायं चेति।

तथाचोक्तं श्री गुणभद्रसूरिभिः—

" चित्तस्थमप्यनवबुद्ध्य हरेण जाड्यात्
क्रुद्ध्वा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या।
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः " ॥
चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं
यत्प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुच्येत्।
क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय
मानो मनागपि हतिं महतीं करोति ॥
भेय मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात्।
यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ॥
" वनचरभयाद्धावन् दैवाल्लताकुलवालधिः
किल जडतया लोलो वालव्रजेऽविचलं स्थितः।
वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः
परिणततृषां प्रायेणैवंविधा हि विपत्तयः " ॥

तथाहि—

क्षमया क्रोधकषायं मानकषायं च मार्दवेनैव ।
मायामार्जवलाभाल्लोभकषायं च शौचतो जयतु ॥

अत्र शुद्धज्ञानस्वीकारवतः प्रायश्चित्तमित्युक्तम्—

उक्किट्ठो जो बोहो णाणं तस्सेव अप्पणो चित्तं ।
जो धरइ मुणी णिच्चं पायच्छित्तं हवे तस्स ॥११६॥

उत्कृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्यैवात्मनश्चित्तम् ।
यो धरति मुनिर्नित्यं प्रायश्चित्तं भवेत्तस्य ॥ ११६ ॥

उत्कृष्टो यो विशिष्टधर्मः स हि परमबोध इत्यर्थः, बोधो ज्ञानं चित्तमित्यनर्थान्तरम्, अत एव तस्यैव परमधर्मिणो जीवस्य प्रायः प्रकर्षेण चित्तं परमसंयमी नित्यं तादृशं चित्तं धत्ते, तस्य खलु निश्चयप्रायश्चित्तं भवतीति ।

यः शुद्धात्मज्ञानसंभावनात्मा
प्रायश्चित्तमत्र चास्त्येव तस्य ।
निर्धूतांहःसंहतिं तं मुनीन्द्रं
वन्दे नित्यं तद्गुणप्राप्तयेऽहम् ॥

इह हि परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायश्चित्तं, एवं समस्ताचरणानां परमाचरणमित्युक्तम्—

किं बहुणा भणिएण दु वरतवचरणा महेसिणं सव्वं ।
पायच्छित्तं जाणह अणेयकम्माण खयहेउ ॥ ११७ ॥

किं बहुना भणितेन तु वरतपश्चरणा महर्षीणां सर्व्वं ।
प्रायश्चित्तं जानीह्यनेककर्मणां क्षयहेतुः ॥ ११७ ॥

बहुभिरसत्प्रलापैरलमलं पुनः सर्वंनिश्चयव्यवहारात्मकपरमतपश्चर-

णात्मकं परमजिनयोगिनामासंसारप्रतिबद्धद्रव्यभावकर्मणां निरवशेषेण विनाशकारणं, शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्तमिति हे शिष्य त्वं जानीहि ।

अनशनादितपश्चरणात्मकं
　सहजशुद्धचिदात्मविदामिदम् ।
सहजबोधकलापरिगोचरं
　सहजतत्त्वमघक्षयकारणम् ॥

प्रायश्चित्तं ह्युत्तमानामिदं स्यात्
　स्वद्रव्येऽस्मिन् चिन्तनं धर्म्मशुक्लं ।
कर्मध्वान्तध्वान्तसद्बोधतेजो—
　लीनं स्वस्मिन् निर्विकारे महिम्नः ॥

आत्मज्ञानाद् भवति यमिनामात्मलब्धिः क्रमेण
　ज्ञानज्योतिर्निहतकरणग्रामघोरान्धकारः ।
कर्मारण्योद्भवदवशिखाजालकानामजस्रम्
　प्रध्वंसेऽस्मिन् शमजलमयीमाशु धारां वमन्ती ॥

अध्यात्मशास्त्रामृतवारिराशे-
　र्मयोद्धृता संयमरत्नमाला ।
बभूव या तत्त्वविदां सुकण्ठे
　सालंकृतिर्मुक्तिवधूधवानाम् ॥

नमामि नित्यं परमात्मतत्त्वं
　मुनीन्द्रचित्ताम्बुजगर्भवासं ।
विमुक्तिकान्तारतिसौख्यमूलं
　विनष्टसंसारद्रुमूलमेतत् ॥

अत्र प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतत्त्वे सदान्तर्मुखतया प्रतपनं यत्तत्तपः प्रायश्चित्तं भवतीत्युक्तम् —

णंताणंतभवेण समज्जिअसुहअसुहकम्मसंदोहो ।
तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्तं तवं तम्हा ॥ ११८॥

अनन्तानन्तभवेन समर्जितशुभाशुभकर्मसंदोहः ।
तपश्चरणेन विनश्यति प्रायश्चित्तं तपस्तस्मात् ॥ ११८ ॥

आ संसारत एव समुपार्जितशुभाशुभकर्मसंदोहो द्रव्यभावात्मकः पंचसंसारसंवर्द्धनसमर्थः परमतपश्चरणेन भावशुद्धिलक्षणेन विलयं याति, ततः स्वात्मानुष्ठाननिष्ठं परमतपश्चरणमेव शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्तमित्यभिहितं ।

प्रायश्चित्तं न पुनरपरं कर्म्म कर्म्मक्षयार्थं
प्राहुः सन्तस्तप इति चिदानंदपीयूषपूर्णम् ।
आ संसारादुपचितमहत्कर्म्मकान्तारवह्नि—
ज्वालाजालं शमसुखमयं प्राभृतं मोक्षलक्ष्म्याः ॥

अत्र सकलभावानामभावं कर्तुं स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मध्यानमेव समर्थमित्युक्तः—

अप्पसरूवालंवणभावेण दु सव्वभावपरिहारं ।
सक्कदि कत्तुं जीवो तम्हा झाणं हवे सव्वं ॥ ११९ ॥

आत्मस्वरूपालम्बनभावेन तु सर्वभावपरिहारं ।
शक्नोतिः कर्तुं जीवस्तस्माद् ध्यानं भवेत् सर्वम् ॥ ११९ ॥

अखिलपरद्रव्यपरित्यागलक्षणलक्षिताक्षुण्णनित्यनिरावरणसहजपरमपारिणामिकभावभावनया भावान्तराणां चतुर्णामौदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकानां परिहारं कर्तुमत्यासन्नभव्यजीवः समर्थो यस्मात् तदत एव पापाटवीपावक इत्युक्तम् । अतः पंचमहाव्रतपंचसमितित्रिगुप्तिप्रत्याख्यानप्रायश्चित्तालोचनादिकं सर्वं ध्यानमेवेति ।

य: शुद्धात्मन्यविचलमनाः शुद्धमात्मानमेकं
नित्यज्योतिःप्रतिहततमःपुंजमाद्यन्तशून्यम् ।
ध्यात्वाजस्रं परमकलया सार्द्धमानन्दमूर्ति
जीवन्मुक्तो भवति तरसा सोयमाचारराशिः ॥

शुद्धनिश्चयस्वरूपाख्यानमेतत्‌:—

सुहअसुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किच्चा ।
अप्पाणं जो झायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा॥१२०॥

शुभाशुभवचनरचनानां रागादिभाववारण कृत्वा ।
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमो भवेन्नियमात् ॥ १२० ॥

यः परमतत्त्वज्ञानी महातपोधना द्वैतद्वैतदर्ने (१) संचितसूक्ष्मकर्म-निर्मूलनसमर्थनिश्चयप्रायश्चित्तपरायणस्यापि संयमिनो मनोवाकायन्वा-द्भववर्लीमूलकंदात्मकशुभाशुभस्वरूपप्रशस्तसमस्तवचनरचनानां निवारणं करोति, न केवलमासां तिरस्कारं करोति किन्तु निखिलमोहरागद्वेषादि-परभावाना निवारणं च करोति । पुनरनवरतमखंडाद्वैतसुन्दरानन्द-निष्यन्द्यनुपमनिरंजननिजकारणपरमात्मतत्त्वं नित्यं शुद्धोपयोगबलेन संभवति, तस्य यतेः मनुष्यस्य शुद्धनिश्चयनियमो भवतीत्यभिप्रायो भगवता सूत्रकृतामिति ।

वचनरचनां त्यक्त्वा भव्यः शुभाशुभलक्षणां
सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फुटम् ।
परमयमिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं
भवति नियमः शुद्धो मुक्त्यंगनासुखकारणम् ॥
अनवरतमखंडाद्वैतचिन्निर्विकारे
निखिलनयविलासो न स्फुरत्येव किंचित् ।

१ ग्रन्थे तु निरावरणमिति लिखितम् ।

अपगत इह यस्मिन् भेदवादस्समस्तः
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि ॥
इदं ध्यानमिदं ध्येयमयं ध्याता फलं च तत् ।
एभिर्विकल्पजालैर्यन्निर्मुक्तं तन्नमाम्यहम् ॥
भेदवादाः कदाचित्स्युर्यस्मिन् योगपरायणे ।
तस्य मुक्तिर्भवेन्नो वा को जानात्यार्हते मते ॥

निश्चयकायोत्सर्गस्वरूपाख्यानमेतत्:—

कायाईपरदव्वे थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं ।
तस्स हवे तणुसग्गं जो झायइ णिव्विअप्पेण ॥१२१॥

कायादिपरद्रव्ये स्थिरभावं परिहरित्वात्मानं ।
तस्य भवेत्तनूत्सर्गो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ॥ १२१ ॥

सादिसनिधनमूर्तिविजातीयविभावव्यंजनपर्य्यात्मकः । स्वस्याकारः कायः, आदिशब्देन क्षेत्रवास्तु । कनकरमणीप्रभृतयः एतेषु सर्वेषु स्थिरभावं सनातनभावं परिहृत्य नित्यरमणीयनिरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवहारक्रियाकांडाडम्बरविविधविकल्पकोलाहलविनिर्मुक्तसहजपरमयोगबलेन नित्यं ध्यायति । यः सहजतपश्चरणक्षीरवारांराशिनिशीथिनीहृदयाधीश्वरः । तपस्विनः खलु सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणेर्निश्चयकायोत्सर्गो भवतीति ।

कायोत्सर्गो भवति सततं निश्चयात्संयतानां
कायोद्भूतप्रबलतरलसत्कर्ममुक्तेः सकाशात् ।
वाचां जल्पप्रकरविरतेर्मानसानां निवृत्तेः
स्वात्मध्यानादपि च नियते स्वात्मनिष्ठापराणाम् ॥
जयति सहजतेजःपुंजनिर्मग्नभास्वत्—
सहजपरमतत्त्वं मुक्तमोहान्धकारम् ।

सहजपरमदृष्ट्या निष्ठितन्मोघजातम्
भवभवपरितापैः कल्पनाभिश्च मुक्तम् ॥
भवभवसुखमल्पं कल्पनामात्ररम्यं
तदखिलमपि नित्यं संत्यजाम्यात्मशक्त्या ।
सहजपरमसौख्यं चिच्चमत्कारमात्रम्
स्फुटितनिजविलासं सर्वदा चेतयेहम् ॥
निजात्मगुणसंपदं मम हृदि स्फुरन्तीमिमां
समाधिविषयामहो क्षणमहं न जाने पुरा ।
जगत्रितयवैभवप्रलयहेतुदुःकर्मणाम्
प्रभुत्वगुणशक्तितः खलु हतोस्मि हा संसृतौ ॥
भवसंभवविषभूरुहफलमखिलं दुःखकारणं बुद्ध्वा
आत्मनि चैतन्यात्मनि संजातविशुद्धसौख्यमनुभुंक्ते ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्री पद्म-
प्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ
शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारोऽष्टमः श्रुतस्कन्धः ॥ ८ ॥

अखिलमोहरागद्वेषादिपरमभावविध्वंसहेतुभूतपरमसमाध्यधिकार उच्यते ।
शुद्धनिश्चयपरमसमाधिस्वरूपाख्यानमेतत्—

वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेण ।
जो झायदि अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२२॥

वचनोच्चारणक्रियां परित्यक्त्वा वीतरागभावेन ।
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिर्भवेत्तस्य ॥ १२२ ॥

क्वचिदशुभवंचनार्थं वचनरचनामात्रप्रपंचितपरमवीतरागसर्वज्ञस्तवना-
दिकं कर्तव्यम् । परमजिनयोगीश्वरेणापि परमार्थतः प्रशस्ताप्रशस्तवाग्वि-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संजमणियमतवेण दु धम्मज्झाणेण सुक्कझाणेण ।
जो झायइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ १२३ ॥

संयमनियमतपसा तु धर्मध्यानेन शुक्लध्यानेन ।
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिर्भवेत्तस्य ॥ १२३ ॥

संयमः सकलेन्द्रियव्यापारपरित्यागः । नियमेन [illegible] आत्मन्यात्मना [illegible] सकलबाह्यक्रियाकाण्डाडम्बर-परित्यागलक्षणान्तःक्रियाधिकरणमात्मानं निरवधित्रिकालनिरुपाधिस्वरूपं यो जानाति तत्परिणतिविशेषः स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मध्यानं ध्यानध्येय-ध्यातृतत्फलादिविविधविकल्पनिर्मुक्तं, अन्तर्मुखाकारनिखिलकरणग्रामागोचर-निरंजननिजपरमतत्त्वाविचलस्थितिरूपं निश्चयशुक्लध्यानं, एभिः सामग्रीविशेषैः सार्धमखण्डाद्वैतपरमचिन्मयम् आत्मानं यः परमसंयमी नित्यं ध्यायति, तस्य खलु परमसमाधिर्भवति ।

निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये ।
द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तमात्मानं तं नमाम्यहम् ॥

अत्र समतामन्तरेण द्रव्यलिङ्गधारिणः श्रमणाभासिनः किमपि परलोककारणं नास्तीत्युक्तम्:—

किं काहदि वणवासो कायकलेसो विचित्तउववासो ।
अज्झयणमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥१२४॥

किं क्रियते वनवासः कायक्लेशो विचित्रोपवासः ।
अध्ययनमौनप्रभृतयः समतारहितस्य श्रमणस्य ॥ १२४ ॥

सकलकर्मकलंकपंकविनिर्मुक्तमहानंदहेतुभूतपरमसमताभावेन विना कान्तारवासप्रवासेन प्रावृषि वृक्षमूले स्थित्वा, च, ग्रीष्मेऽतितीव्रकरसंतप्तपर्वताग्रग्रावनिषण्णतया वा, हेमन्ते च रात्रिमध्ये ह्याशांबरदशाफलेन च, त्वगस्थिभूतसर्वाङ्गक्लेशदायिना महोपवासेन वा, सदाध्ययनपटुतया च वाग्विषयव्यापारनिवृत्तिलक्षणेन संततमौनव्रतेन वा, किमप्युपादेयं फलमस्ति केवलं द्रव्यलिंगधारिणः श्रमणाभासस्येति ।

तथाचोक्तम् अमृताशीतौ—

गिरिगहनगुहारण्यान्यशून्यप्रदेश—
स्थितिकरणनिरोधध्याननीर्थोपसेवा
पठनजपहोमैर्ब्रह्मणो नास्ति सिद्धिः
मृगय तदपरं त्वं भोः प्रकारं स्वमारं ”

तथाहि—

अनशनादितपश्चरणैः फलम्
समतया रहितस्य यतेर्न हि ।
तत इदं निजतत्त्वमनाकुलं
भज मुने समताकुलमंदिरम् ॥

1 कान्तारवास । 2 अवस्था ।

इह हि सकलसावद्यव्यापाररहितस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य सकलेन्द्रियव्यापारविमुक्तस्य तस्य च मुनेः सामायिकं व्रतं स्थायीत्युक्तम्—

विरदी सव्वसावज्जे तिगुत्तीपिहिदिंदिओ ।
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥ १२५ ॥

विरतिः सर्वसावद्ये त्रिगुप्तिपिहितेन्द्रियः ।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२५ ॥

अथात्रैकेन्द्रियादिप्राणिनिकुरंबक्लेशहेतुभूतसमस्तसावद्यव्यासंगविनिर्मुक्तः, प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तकायवाङ्मनसां व्यापाराभावात् त्रिगुप्तः । स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राभिधानपंचेन्द्रियाणां मुखैस्तत्तद्योग्यविषयग्रहणाभावात् पिहितेन्द्रियः । तस्य खलु महामुमुक्षोः परमवीतरागसंयमिनः सामायिकं व्रतं शश्वत् स्थायि भवतीति ।

इत्थं मुक्त्वा भवभयकरं सर्वसावद्यराशिं
नीत्वा नाशं विकृतिमनिशं कायवाङ्मानसानां ।
अन्तःशुद्ध्या परमकलया साकमात्मानमेकं
बुद्ध्वा जन्तुः स्थिरशममयं शुद्धशीलं प्रयाति ॥

परममाध्यस्थ्यभावाद्यारूढस्थितस्य परममुमुक्षोः स्वरूपमत्रोक्तम्—

जो समो सव्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ १२६ ॥

यः समः सर्वभूतेषु स्थावरेषु त्रसेषु वा ।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२६ ॥

यः सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणिः विकारकारणनिखिलमोहरागद्वेषाभावात् [illegible] भेदकल्पनापोढपरमसमरसीभावसनाथत्वात्त्रसस्थावरजीवनि[illegible] समः, त[illegible]स्य च परमजिनयोगीश्वरस्य सामायिकाभिधानव्रतं सनातनमिति वीतरागमार्गे सिद्धमिति ।

त्रसहतिपरिमुक्तं स्थावराणां वधैर्वा
परमजिनमुनीनां चित्तमुच्चैरजस्रम् ।
अपि चरमगतं यन्निर्मलं कर्म मुक्त्यै-
तदहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि ॥

केचिदद्वैतमार्गस्थाः केचिद्द्वैतपथे स्थिताः ।
द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तमार्गे वर्तामहे वयम् ॥
कांक्षन्त्यद्वैतमन्येऽपि द्वैतं कांक्षन्ति चापरे ।
द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तमात्मानमभिनौम्यहम् ॥

अहमात्मा सुखाकांक्षी स्वात्मानमजमच्युतम् ।
आत्मनैवात्मनि स्थित्वा भावयामि मुहुर्मुहुः ॥
विकल्पोपन्यासैरलमलममीभिर्भवकरैः
अखंडानन्दात्मा निखिलनयराशेरविषयः ।

अयं द्वैताद्वैतो न भवति ततः कश्चिदचिरात्
तमेकं वन्देहं भवभयविनाशाय सततम् ॥
सुखे दुःखे योनौ सुकृतदुरितव्रातजनितं
शुभाभावो भूयोऽशुभपरिणतिर्वा नच नच ।

यदेकस्याप्युच्चैर्भवपरिचयो बाढमिह नो
य एवं संन्यस्तो भवगुणगणैः स्तौमि तमहम् ॥
इदमिदमघसेनावैजयन्तीं हरेत्ताम्
स्फुटितसहजतेजःपुंजदूरीकृतांहः ।

प्रबलतरतमस्तोमं सदा शुद्धशुद्धं-
जयति जगति नित्यं चिच्चमत्कारमात्रम् ॥
जयत्यनघमात्मतत्त्वमिदमस्तसंसारकम्
महामुनिगणाधिनाथहृदयारविन्दस्थितम् ।

विमुक्तभवकारणं स्फुटितशुद्धमेकान्ततः
सदा निजमहिम्नि लीनमपि सद्दृशां गोचरम् ॥

अत्राप्यात्मैवोपादेय इत्युक्तः ।

जस्ससण्णिहिदो अप्पा संजमे णियमे तवे ।
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥ १२७ ॥

यस्य सन्निहितं आत्मा संयमे नियमे तपसि ।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२७ ॥

तस्य खलु बाह्यप्रपंचपराङ्मुखस्य निर्जिताखिलेन्द्रियव्यापारस्य भाविजिनस्य पापक्रियानिवृत्तिरूपे बाह्यसंयमे कायवाङ्मनोगुप्तिरूपसकलेन्द्रियव्यापारवर्जितेऽभ्यन्तरात्मनि परिमितकालाचरणमात्रे नियमेन परब्रह्मचिन्मयनियतनिश्चयान्तर्गताचारे स्वस्य स्वरूपेऽविचलस्थितिरूपे व्यवहारप्रपंचांचितपंचाचारे पंचमगतिहेतुभूते किंचन भावप्रपंचपरिहीणे सकलदुराचारनिवृत्तिकारणे परमतपश्चरणे च परमगुरुप्रसादोदितनिरंजननिजकारणपरमात्मा सदा सन्निहित इति केवलिनां शासने तस्य परद्रव्यपराङ्मुखस्य परमवीतरागसम्यग्दृष्टेर्वीतरागचारित्रभाजः सामायिकव्रतं स्थायि भवतीति ।

आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चरित्रे
तिष्ठत्युच्चैः परमयमिनां शुद्धदृष्टेर्मनश्चेत् ।
तस्मिन् बाढं भवभयहरे भावितीर्थाधिनाथे
साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागाभिरामे ॥

इह हि रागद्वेषाभावादपरिस्पंदरूपत्वं भवतीत्युक्तम्—

जस्स रागो दु दोसो दु विगडिं ण जणेति दु ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ १२८ ॥

यस्य रागस्तु द्वेषस्तु विकृतिं न जनयति तु ।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२८ ॥

यस्य परमवीतरागसंयमिनः पापाटवीपावकस्य रागो वा द्वेषो वा विकृतिं नावतरति तस्य महानन्दाभिलाषिणः जीवस्य पञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य सामायिकनामव्रतं शाश्वतं भवतीति केवलिनां शासने भवतीति ।

रागद्वेषौ विकृतिमिह तौ नैव कर्तुं समर्थौ
ज्ञानज्योतिःप्रहतदुरितानीकघोरान्धकारे ।
आरातीये सहजपरमानन्दपीयूषपूरे
तस्मिन्नित्ये समरसमये को विधिः को निषेधः ॥

आर्तरौद्रध्यानपरित्यागात् सनातनसामायिकव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्।—

जो दु अट्टं च रुद्दं च झाणं वज्जदि णिच्चसो ।
तस्स सामइगं ठाइं इदि केवलिसासणे ॥ १२९ ॥

यस्त्वार्तं च रौद्रं च ध्यानं वर्जयति नित्यशः ।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ॥ १२९ ॥

यस्तु नित्यनिरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपनियतशुद्धनिश्चयपरमवीतरागसुखामृतपानपरायणो जीवः तिर्यग्योनिप्रेतावासनारकादिगतिप्रायोग्यतानिमित्तं आर्तरौद्रध्यानद्वयं नित्यशः संत्यजति तस्य खलु केवलदर्शनसिद्धं शाश्वतं सामायिकव्रतं भवतीति ।

इति जिनशासनसिद्धं, सामायिकव्रतमणुव्रतं भवति ।
यस्त्यजति मुनिर्नित्यं, ध्यानद्वयमार्तरौद्राख्यम् ॥

शुभाशुभपरिणामसमुपजनितसुकृतदुरितकर्मसंन्यासविधानाख्यानमेतत्।—

जो दु पुण्णं च पावं च भावं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३० ॥

[illegible]

[illegible]

जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाइं इदि केवलिसासणे ॥ १३१ ॥

[illegible]

जो दुगंछा भयं वेदं सव्वं वज्जेदि णिच्चसा।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे॥१३२॥ जुम्मं

यस्तु हास्य रतिं शोकं अरतिं वर्जयति नित्यशः।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने॥ १३१ ॥
यः जुगुप्सां भयं वेदं सर्वं वर्जयति नित्यशः।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने॥१३२॥ युग्मं।

मोहनीयकर्मसमुपजनितस्त्रीपुंनपुंसकवेदहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साभिधाननवनोकषायकलितकलंकपंकात्मकसमस्तविकारजालकं परमसमाधिबलेन यस्तु निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमतपोधनः संत्यजति, तस्य खलु केवलिभट्टारकशासनसिद्धपरमसामायिकाभिधानव्रतं शाश्वतरूपमनेन सूत्रद्वयेन कथितं भवतीति।

त्यजाम्येतत्सर्वं ननु नवकषायात्मकमहम्
मुदा संसारस्त्रीजनितसुखदुःखावलिकरं।
महामोहान्धानां सततसुलभं दुर्लभकरम्
समाधौ निष्ठानामनवरतमानन्दमनसां॥

परमसमाध्यधिकारोपसंहारोपन्यासोऽयम्:—

जो दु धम्मं च सुक्कं च झाणं झाएदि णिच्चसा।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे॥ १३३॥

यस्तु धर्मं च शुक्लं च ध्यानं ध्यायति नित्यशः।
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने॥ १३३॥

यस्तु सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनलोलुपः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मध्यानेन निखिलविकल्पजालनिर्मुक्तः, निश्चयशुक्लध्यानेन च अनवरतमखंडाद्वैतसहजचिद्विलासलक्षणमक्षयानन्दाम्भोधिमज्जनं सकल-

बाह्यक्रियापराङ्मुखे शश्वदंतःक्रियाधिकरणे स्वात्मनिष्ठनिर्विकल्पपरमसमाधिसंपत्तिकारणाभ्यां ताभ्यां धर्मशुक्लध्यानाभ्यां सदाशिवात्मकमात्मानं ध्यायति हि तस्य खलु जिनेश्वरशासननिष्पन्नं नित्यं शुद्धं त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिलक्षणं शाश्वतं सामायिकव्रतं भवतीति ।

शुक्लध्याने परिणतिमतिः शुद्धरत्नत्रयात्मा
धर्मध्यानेऽप्यनघपरमानन्दतत्त्वाश्रितेऽस्मिन् ।
प्राप्नोत्युच्चैरपगतमहद्दुःखजालं विशालं
भेदाभावात् किमपि भविनां वाङ्मनोमार्गदूरम् ।

इति सुकविजनपयोजमित्र-पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित-गात्रमात्रपरिग्रहपद्मप्रभ-मलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ परमसमाध्यधिकारो नवमः श्रुतस्कन्धः । ९ ।

अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते ।

रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्:—

सम्मत्तणाणचरणे जो भत्तिं कुणइ सावगो समणो ।
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदित्ति जिणेहि पण्णत्तं॥१३४॥

सम्यक्त्वज्ञानचरणेषु यो भक्तिं करोति श्रावकः श्रमणः
तस्य तु निर्वृत्तिभक्तिर्भवतीति जिनैः प्रज्ञप्तम् ॥ १३४ ॥

चतुर्गतिसंसारपरिभ्रमणकारणतीव्रमिथ्यात्वकर्मप्रकृतिप्रतिपक्षनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानावबोधाचरणात्मकेषु शुद्धरत्नत्रयपरिणामेषु भजनं भक्तिराराधनेत्यर्थः । एकादशपदेषु श्रावकेषु जघन्याः षट्, च मध्यमास्त्रयः, उत्तमौ द्वौ च, एते सर्वे शुद्धरत्नत्रयभक्तिं कुर्वन्ति । अथ भवभयभीरवः परमनैष्कर्म्यवृत्तयः परमतपोधनाश्च रत्नत्रयभक्तिं कुर्वे-

न्ति, तेषां परमश्रावकाणां परमतपोधनानां च जिनोत्तमैः प्रज्ञप्ता निर्वृतिभक्तिरपुनर्भवपुरंध्रिकासेवा भवतीति ।

सम्यक्त्वेऽस्मिन् भवभयहरे शुद्धबोधे चरित्रे
भक्तिं कुर्यादनिशमतुलां यो भवच्छेददक्षाम् ।
कामक्रोधाद्यखिलदुरघव्रातनिर्मुक्तचेताः
भक्तो भक्तो भवति सततं श्रावकः संयमी वा ॥

व्यवहारनयप्रधानसिद्धभक्तिस्वरूपाख्यानमेतत् —

मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेदं जाणिऊण तेसिं पि ।
जो कुणदि परमभत्तिं ववहारणयेण परिकहियं ॥१३५॥

मोक्षगतपुरुषाणां गुणभेदं ज्ञात्वा तेषामपि ।
यः करोति परमभक्तिं व्यवहारनयेन परिकथितम् ॥ १३५ ॥

ये पुराणपुरुषाः समस्तकर्मक्षयोपायहेतुभूतं कारणपरमात्मानमभेदानुपचाररत्नत्रयपरिणत्या सम्यगाराध्य सिद्धा जातास्तेषां केवलज्ञानादिशुद्धगुणभेदं ज्ञात्वा निर्वाणपरंपराहेतुभूतां परमभक्तिमासन्नभव्यः करोति तस्य मुमुक्षोर्व्यवहारनयेन निर्वृतिभक्तिर्भवतीति ।

उद्धूतकर्मसंदोहान् सिद्धान् सिद्धवधूधवान् ।
संप्राप्ताष्टगुणैश्वर्यान् नित्यं वन्दे शिवालयान् ॥
व्यवहारनयस्येत्थं निर्वृतिभक्तिर्जिनोत्तमैः प्रोक्ता ।
निश्चयनिर्वृतिभक्ती रत्नत्रयभक्तिरित्युक्ता ।
निःशेषदोषदूरं केवलबोधादिशुद्धगुणनिलयं ।
शुद्धोपयोगफलमिति सिद्धत्वं प्राहुराचार्याः ॥
ये लोकाग्रनिवासिनो भवभवक्लेशार्णवान्तं गता
ये निर्वाणवधूटिकास्तनभराश्लेषोत्थसौख्याकराः ।

ये शुद्धात्मविभावनोद्भवमहाकैवल्यसंपद्गुणाः
तान् सिद्धानभिनौम्यहं प्रतिदिनं पापाटवीपावकान् ॥
त्रैलोक्याग्रनिकेतान् गुणगुरून् ज्ञेयाब्धिपारंगतान्
मुक्तिश्रीवनितामुखाम्बुजरवीन् स्वाधीनसौख्यार्णवान् ।
सिद्धान् सिद्धगुणाष्टकान् भवहरान् नष्टाष्टकर्मोत्करान्
नित्यान् तान् शरणं व्रजामि सततं पापाटवीपावकान् ॥

ये मर्त्यदैवनिकुरम्बपरोक्षभक्ति—
योग्याः सदा शिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः ।
सिद्धाः सुसिद्धरमणीसुमनोज्ञवक्त्र—
पंकेरुहोरुमकरंदमधुव्रताः स्युः ॥

निजपरमात्मभक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्—

मोक्खपहे अप्पाणं ठविऊण य कुणदि णिव्वुदी भत्ती।
तेण दु जीवो पावइ असहायगुणं णियप्पाणं॥१३६

मोक्षपथे आत्मानं संस्थाप्य च करोति निर्वृत्तेर्भक्तिं ।
तेन तु जीवः प्राप्नोत्यसहायगुणं निजात्मानम् ॥ १३६ ॥

भेदकल्पनानिरपेक्षनिरुपचाररत्नत्रयात्मके निरुपरागमोक्षमार्गे निरंजननिजपरमात्मानंदपीयूषपानाभिमुखो जीवः स्वात्मानं संस्थाप्यापि च करोति निर्वृत्तिमुक्तिस्त्यङ्गनायाः चरणनलिने परमां भक्तिं, तेन कारणेन स भव्यो भक्तिगुणेन निरावरणसहजज्ञानगुणत्वादसहायगुणात्मकं निजात्मानं प्राप्नोति ।

आत्मा ह्यात्मानमात्मन्यविचलितमहाशुद्धरत्नत्रयेऽस्मिन्
नित्ये श्रीमुक्तिहेतौ निरुपमसहजज्ञानदृक्शीलरूपे ।
संस्थाप्यानंदभास्वन्निरतिशयगृहं चिच्चमत्कारभक्त्या
प्राप्नोत्युच्चैरयं यं विगलितपत्रं सिद्धिसीमन्तिनीशः ॥

निश्चययोगभक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌—

रायादीपरिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ॥
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥१३७॥

रागादिपरिहारे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधुः ।
स योगभक्तियुक्तः इतरस्य च कथं भवेद्योगः ॥ १३७ ॥

निरवशेषेणान्तर्मुखाकारपरमसमाधिना निखिलमोहरागद्वेषादिपरभावानां परिहारे सति यस्तु साधुरासन्नभव्यः निजेनाखंडाद्वैतपरमानंदस्वरूपेण निजकारणपरमात्मानं युनक्ति स परमतपोधन एव शुद्धनिश्चयोपयोगभक्तियुक्तः । इतरस्य बाह्यप्रपंचसुखस्य कथं योगभक्तिर्भवति ।

तथाचोक्तम्—

“ आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः ।
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ” ॥

तथाहि—

आत्मानमात्मनात्मायं युनक्त्येव निरन्तरम् ।
स योगभक्तियुक्तः स्यान्निश्चयेन मुनीश्वर. ॥

अत्रापि पूर्वसूत्रवन्निश्चययोगभक्तिस्वरूपमुक्तम्‌—

सव्ववियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ १३८॥

सर्वविकल्पाभावे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधुः ।
स योगभक्तियुक्तः इतरस्य च कथं भवेद्योगः ॥ १३८ ॥

अत्यपूर्वनिरुपरागरत्नत्रयात्मकनिजचिद्विलासलक्षणनिर्विकल्पपरमसमाधिना निखिलमोहरागद्वेषादिविविधविकल्पाभावे परमसमरसीभावेन निःशेषतोऽन्तर्मुखनिजकारणसमयसारस्वरूपमत्यासन्नभव्यजीवः सदा युक्त एव, तस्य खलु निश्चययोगभक्तिर्नान्येषाम् इति ।

भेदाभावे सतीयं स्याद्योगभक्तिरनुत्तमा ।
तयात्मलब्धिरूपा सा मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥

इह हि निखिलगुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनमुनिनाथकथिततत्त्वेषु विपरीताभिनिवेशविवर्जितात्मभाव एव निश्चयपरमयोग इत्युक्तः ।

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जेण्हकहियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावे सो हवे जोगो ॥ १३९॥

विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा जैनकथिततत्त्वेषु ।
यो युनक्ति आत्मानं निजभावः स भवेद्योगः ॥ १३९ ॥

अपरसमयतीर्थनाथाभिहिते विपरीते पदार्थे ह्यभिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीताभिनिवेशः । अमुं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वानि निश्चयव्यवहारनयाभ्याम् बोद्धव्यानि, सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैनाः, परमार्थतो गणधरदेवादय इत्यर्थः । तैरभिहितानि निखिलजीवादितत्त्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति तस्य च निजभाव एव परमयोग इति ।

तत्त्वेषु जैनमुनिनाथमुखारविन्द–
व्यक्तेषु भव्यजनताभवघातकेषु ।
त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिनयोगिनाथः
साक्षाद्युनक्ति निजभावमयं स योगः ॥

भक्त्याधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्:—

उसहादिजिणवरिन्दा एवं काऊण जोगवरभत्तिं ।
णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्तिं॥१४०॥

वृषभादिजिनवरेन्द्रा एवं कृत्वा योगवरभक्तिं ।
निर्वृतिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरभक्तिं ॥ १४० ॥

अस्मिन् किल भारतेवर्षे पुरा किल श्रीनाभेयादिश्रीवर्द्धमानचरमाः चतुर्विंशतितीर्थकरपरमदेवाः सर्वज्ञवीतरागाः त्रिभुवनवर्तिकीर्तयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः सर्वे एवमुक्तप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्चययोगवरभक्तिं कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाढोपगूढनिर्भरानंदपरमसुरसपूरपरितृप्तसर्वात्मप्रदेशा जाताः, ततो यूयं महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्तां स्वात्मार्थपरमवीतरागसुखप्रदां योगभक्तिं कुरुतेति ।

नाभेयादिजिनेश्वरान् गुणगुरून् त्रैलोक्यपुण्योत्करान्
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविलसन्माणिक्यमालार्चितान् ।
पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदिविजाधीशाङ्गनासंहतेः
शक्रेणोद्भवभोगहासविमलान् श्रीकीर्तिनाथान् स्तुवे ॥

वृषभादिवीरपश्चिमजिनपतयोऽप्येवमुक्तमार्गेण ।
कृत्वा तु योगभक्तिं निर्वाणवधूटिकासुखं यान्ति ॥
अपुनर्भवसुखसिद्ध्यै कुर्वेऽहं शुद्धयोगवरभक्तिम् ।
संसारघोरभीत्या सर्वे कुर्वन्तु जन्तवो नित्यम् ॥

रागद्वेषपरंपरापरिणतं चेतो विहायाधुना ।
शुद्धध्यानसमाहितेन मनसानन्दात्मतत्त्वस्थितः ।
धर्मं निर्मलशर्मकारिणमहं लब्ध्वा गुरोः सन्निधौ ।
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥

निर्वृतेन्द्रियलौल्यानां तत्त्वलोलुपचेतसाम् ।
सुन्दरानन्दनिष्यन्दं जायते तत्त्वमुत्तमम् ॥

अत्यपूर्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्मणे ।
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्मुक्ता हि नापरे ॥

अद्वन्द्वनिष्ठमनघं परमात्मतत्त्वं
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम् ।

भेदाभावे सतीयं स्याद्योगभक्तिरनुत्तमा ।
तयात्मलब्धिरूपा सा मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥

इह हि निखिलगुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनमुनिनाथकथिततत्त्वेषु विप-
रीताभिनिवेशविवर्जितात्मभाव एव निश्चयपरमयोग इत्युक्तः ।

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जेण्हकहियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो ॥ १३९॥

विपरीताभिनिवेशं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वेषु ।
यो युनक्ति आत्मानं निजभावः स भवेद्योगः ॥ १३९ ॥

अपरसमयतीर्थनाथाभिहिते विपरीते पदार्थे ह्यभिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीताभिनिवेशः । अमुं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वानि निश्चयव्यवहारनयाभ्याम् बोद्धव्यानि, सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैनाः, परमार्थतो गणधरदेवादय इत्यर्थः । तैरभिहितानि निखिलजीवादितत्त्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति तस्य च निजभाव एव परमयोग इति ।

तत्त्वेषु जैनमुनिनाथमुखारविन्द-
व्यक्तेषु भव्यजनताभवघातकेषु ।
त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिनयोगिनाथः
साक्षाद्युनक्ति निजभावमयं स योगः ॥

भक्त्यधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्:—

उसहादिजिणवरिन्दा एवं काऊण जोगवरभत्तिं ।
णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्तिं॥१४०॥

वृषभादिजिनवरेन्द्रा एवं कृत्वा योगवरभक्तिं ।
निर्वृतिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरभक्तिं ॥ १४० ॥

अस्मिन् किल भारतेवर्षे पुरा किल श्रीनाभेयादिश्रीवर्द्धमानचरमाः चतुर्विंशतितीर्थंकरपरमदेवाः सर्वज्ञवीतरागाः त्रिभुवनवर्तिकीर्तयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः सर्वे एवमुक्तप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्चययोगवरभक्तिं कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाढोपगूढनिर्भरानंदपरमसुधारसपूरपरितृप्तसर्वात्मप्रदेशा जाताः, ततो यूयं महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्तां स्वात्मार्थपरमवीतरागसुखप्रदां योगभक्तिं कुरुतेति ।

नाभेयादिजिनेश्वरान् गुणगुरून् त्रैलोक्यपुण्योत्करान्
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविलसन्माणिक्यमालार्चितान् ।
पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदिविजाधीशांगनासंहतेः
शक्रेणोद्भवभोगहासविमलान् श्रीकीर्तिनाथान् स्तुवे ॥

वृषभादिवीरपश्चिमजिनपतयोऽप्येवमुक्तमार्गेण ।
कृत्वा तु योगभक्तिं निर्वाणवधूटिकासुखं यान्ति ॥
अपुनर्भवसुखसिद्ध्यै कुर्वेऽहं शुद्धयोगवरभक्तिम् ।
संसारघोरभीत्या सर्वे कुर्वन्तु जन्तवो नित्यम् ॥

रागद्वेषपरंपरापरिणतं चेतो विहायाधुना ।
शुद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदात्मतत्त्वस्थितः ।
धर्मं निर्मलशर्मकारिणमहं लब्ध्वा गुरोः सन्निधौ ।
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥

निर्वृतेन्द्रियलौल्यानां तत्त्वलोलुपचेतसां ।
सुन्दरानन्दनिष्यन्दं जायते तत्त्वमुत्तमम् ॥

अत्यपूर्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्म्मणे ।
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्मुक्ता हि नापरे ॥

अद्वन्द्वनिष्ठमनघं परमात्मतत्त्वं
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम् ।

भेदाभावे सतीयं स्याद्योगभक्तिरनुत्तमा ।
तयात्मलब्धिरूपा सा मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥

इह हि निखिलगुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनमुनिनाथकथिततत्त्वेषु विपरीताभिनिवेशविवर्जितात्मभाव एव निश्चयपरमयोग इत्युक्तः ।

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जेण्हकहियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावे सो हवे जोगो ॥ १३९॥

विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा जैनकथिततत्त्वेषु ।
यो युनक्ति आत्मानं निजभावः स भवेद्योगः ॥ १३९ ॥

अपरसमयतीर्थनाथाभिहिते विपरीते पदार्थे ह्यभिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीताभिनिवेशः । अमुं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वानि निश्चयव्यवहारनयाभ्याम् बोद्धव्यानि, सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैनाः, परमार्थतो गणधरदेवादय इत्यर्थः । तैरभिहितानि निखिलजीवादितत्त्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति तस्य च निजभाव एव परमयोग इति ।

तत्त्वेषु जैनमुनिनाथमुखारविंद-
व्यक्तेषु भव्यजनताभवघातकेषु ।
त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिनयोगिनाथः
साक्षाद्युनक्ति निजभावमयं स योगः ॥

भक्त्याधिकारोपसंहारोपन्यासोयम् —

उसहादिजिणवरिन्दा एवं काऊण जोगवरभत्तिं ।
णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्तिं॥१४०॥

वृषभादिजिनवरेन्द्रा एवं कृत्वा योगवरभक्तिं ।
निर्वृतिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरभक्तिं ॥ १४० ॥

अस्मिन् किल भारतेवर्षे पुरा किल श्रीनाभेयादिश्रीवर्द्धमानचरमाः चतुर्विंशतितीर्थंकरपरमदेवाः सर्वज्ञवीतरागाः त्रिभुवनवर्तिकीर्तयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः सर्वे एवमुक्तप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्चययोगवरभक्तिं कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाढोपगूढनिर्भरानंदपरमसुरसपूरपरितृप्तसर्वात्मप्रदेशा जाताः, ततो यूयं महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्तां स्वात्मार्थपरमवीतरागसुखप्रदां योगभक्तिं कुरुतेति ।

नाभेयादिजिनेश्वरान् गुणगुरून् त्रैलोक्यपुण्योत्करान्
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविलसन्माणिक्यमालार्चितान् ।
पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदिविजाधीशांगनासंहतेः
शक्रेणोद्भवभोगहासविमलान् श्रीकीर्तिनाथान् स्तुवे ॥

वृषभादिवीरपश्चिमजिनपतयोप्येवमुक्तमार्गेण ।
कृत्वा तु योगभक्तिं निर्वाणवधूटिकासुखं यान्ति ॥
अपुनर्भवसुखसिद्ध्यै कुर्वेहं शुद्धयोगवरभक्तिम् ।
संसारघोरभीत्या सर्वे कुर्वन्तु जन्तवो नित्यम् ॥

रागद्वेषपरंपरापरिणतं चेतो विहायाधुना ।
शुद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदात्मतत्त्वास्थितः ।
धर्मं निर्मलशर्मकारिणमहं लब्ध्वा गुरोः सन्निधौ ।
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥

निर्वृतेन्द्रियलौल्यानां तत्त्वलोलुपचेतसां ।
सुन्दरानन्दनिष्यन्दं जायते तत्त्वमुत्तमम् ॥

अत्यपूर्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्म्मणे ।
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्मुक्ता हि नापरे ॥

अद्वन्द्वनिष्टमनघं परमात्मतत्त्वं
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम् ।

भेदाभावे सतीयं स्याद्योगभक्तिरनुत्तमा ।
तयात्मलब्धिरूपा सा मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥

इह हि निखिलगुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनमुनिनाथकथिततत्त्वेषु विपरीताभिनिवेशविवर्जितात्मभाव एव निश्चयपरमयोग इत्युक्तः ।

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जेण्हकहियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावे सो हवे जोगो ॥ १३९

विपरीताभिनिवेशं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वेषु ।
यो युनक्ति आत्मानं निजभावः स भवेद्योगः ॥ १३९ ॥

अपरसमयतीर्थनाथाभिहिते विपरीते पदार्थे ह्यभिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीताभिनिवेशः । अमुं परित्यज्य जैनकथिततत्त्वानि निश्चयव्यवहारनयाभ्याम् बोद्धव्यानि, सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैनाः, परमार्थतो गणधरदेवादय इत्यर्थः । तैरभिहितानि निखिलजीवादितत्त्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति तस्य च निजभाव एव परमयोग इति ।

तत्त्वेषु जैनमुनिनाथमुखारविंद-
व्यक्तेषु भव्यजनताभवघातकेषु ।
त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिनयोगिनाथः
साक्षाद्युनक्ति निजभावमयं स योगः ॥

भक्त्यधिकारोपसंहारोपन्यासोयम् —

उसहादिजिणवरिन्दा एवं काऊण जोगवरभत्तिं ।
णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्तिं॥१४०॥

वृषभादिजिनवरेन्द्रा एवं कृत्वा योगवरभक्तिं ।
निर्वृतिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरभक्तिं ॥ १४० ॥

अस्मिन् किल भारतेवर्षे पुरा किल श्रीनाभेयादिश्रीवर्द्धमानचरमाः चतुर्विंशतितीर्थंकरपरमदेवाः सर्वज्ञवीतरागाः त्रिभुवनवर्तिकीर्तयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः सर्वे एवमुक्तप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्चययोगवरभक्तिं कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाढोपगूढनिर्भरानंदपरमसुरसपूरपरितृप्तसर्वात्मप्रदेशा जाताः, ततो यूयं महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्तां स्वात्मार्थपरमवीतरागसुखप्रदां योगभक्तिं कुरुतेति ।

नाभेयादिजिनेश्वरान् गुणगुरून् त्रैलोक्यपुण्योत्करान्
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविलसन्माणिक्यमालार्चितान् ।
पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदिविजाधीशांगनासंहतेः
शक्रेणोद्भवभोगहासविमलान् श्रीकीर्तिनाथान् स्तुवे ॥

वृषभादिवीरपश्चिमजिनपतयोप्येवमुक्तमार्गेण ।
कृत्वा तु योगभक्तिं निर्वाणवधूटिकासुखं यान्ति ॥
अपुनर्भवसुखसिद्ध्यै कुर्वेहं शुद्धयोगवरभक्तिम् ।
संसारघोरभीत्या सर्वे कुर्वन्तु जन्तवो नित्यम् ॥

रागद्वेषपरंपरापरिणतं चेतो विहायाधुना ।
शुद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदात्मतत्त्वास्थितः ।
धर्म्मं निर्मलशर्मकारिणमहं लब्ध्वा गुरोः सन्निधौ ।
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥

निर्वृतेन्द्रियलौल्यानां तत्त्वलोलुपचेतसां ।
सुन्दरानन्दनिष्यन्दं जायते तत्त्वमुत्तमम् ॥

अत्यपूर्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्म्मणे ।
यतन्ते यतयो ये ते जीवन्मुक्ता हि नापरे ॥

अद्वन्द्वनिष्टमनघं परमात्मतत्त्वं
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम् ।

किं तैश्च मे फलमिहान्यपदार्थसार्थैः
मुक्तिस्पृहस्य भवशर्मणि निःस्पृहस्य ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेंद्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्य्यवृत्तौ परमभक्त्यधिकारो दशमः श्रुतस्कन्धः ॥ १० ॥

अथ सांप्रतं व्यवहारषडावश्यकप्रतिपक्षशुद्धनिश्चयाधिकार उच्यते। अत्रानवरतस्ववशस्य निश्चयावश्यककर्म भवतीत्युक्तम्:—

जो ण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्मं भणंति आवासं॥
कम्मविणासणजोगो णिव्वुहिमग्गोत्ति पिज्जुत्तो॥१४१॥

यो न भवत्यन्यवशः तस्य तु कर्म भणन्त्यावश्यकम्।
कर्मविनाशनयोगो निर्वृत्तिमार्ग इति प्ररूपितः ॥ १४१ ॥

यः खलु यथाविधि परमजिनमार्गाचरणकुशलः सर्वदैवान्तर्मुखत्वादनन्यवशो भवति किन्तु साक्षात्स्ववश इत्यर्थः। तस्य किल व्यवहारिकक्रियाप्रपंचपराङ्मुखस्य स्वात्माश्रयनिश्चयधर्म्मध्यानप्रधानपरमावश्यककर्म्मास्तीत्यनवरतं परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा वदन्ति। किं च यस्त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिलक्षणपरमयोगः सकलकर्म्मविनाशहेतुः स एव साक्षान्मोक्षकारणत्वान्निर्वृतिमार्ग इति निरुक्तिर्व्युत्पत्तिरिति।

तथाचोक्तममृतचन्द्रसूरिभिः।

"आत्मा धर्मः स्वयमितिभवन्प्राप्य शुद्धोपयोगं
नित्यानन्दप्रसरसरसज्ञानतत्त्वे निलीनः।
प्राप्तोत्युच्चैरचलिततया निःप्रकम्पप्रकाशात्
स्फूर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीं ॥"

तथाहि—

आत्मन्युच्चैर्भवति नियतं सच्चिदानन्दमूर्तौ
धर्म: साक्षात् स्ववशजनितावश्यकर्मात्मकोऽयम् ।
सोऽयं कर्मक्षयकरपटुर्निर्वृतेरेकमार्गः
तेनैवाहं किमपि तरसा यामि शं निर्विकल्पम् ॥

अवशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य परमावश्यककर्मावश्यं भवतीत्यत्रोक्तम्:—

ण वसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सयंति बोधव्वा ।
जुत्तित्ति उवाअंति य णिरवयवो होदि णिज्जुत्ती ॥१४२॥

न वशो अवशः अवशस्य कर्म वाऽवश्यकमिति बोद्धव्यम् ।
युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवो भवति निरुक्तिः ॥१४२॥

यो हि योगी स्वात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वशं न गतः, अत एव अवश इत्युक्तः, अवशस्य तस्य परमजिनयोगीश्वरस्य निश्चयधर्मध्यानात्मकपरमावश्यककर्मावश्यं भवतीति बोद्धव्यम् । निरवयवस्योपायो युक्तिः अवयवी कायः अस्याभावात् अवयवाभावः । अवशः परद्रव्याणां निरवयवो भवतीति निरुक्तिः व्युत्पत्तिश्चेति ।

योगी कश्चित् स्वहितनिरतः शुद्धजीवास्तिकायात्
अन्येषां यो न वश इति या संस्थितिः सा निरुक्तिः ।
तस्मादस्य प्रहतदुरितध्वान्तपुंजस्य नित्यं
स्फूर्जज्ज्योतिः स्फुटितसहजावस्थया मूर्तता स्यात् ॥

इह हि भेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेर्जीवस्यावशत्वं न समस्तीत्युक्तम्:—

वट्टदि जो सो समणो अण्णवसो होदि असुहभावेण ।
तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥१४३॥

किं तैश्च मे फलमिहान्यपदार्थसार्थैः
मुक्तिस्पृहस्य भवशर्मणि निःस्पृहस्य ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेंद्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्य्यवृत्तौ परमभक्त्यधिकारो दशमः श्रुतस्कन्धः ॥ १० ॥

अथ सांप्रतं व्यवहारषडावश्यकप्रतिपक्षशुद्धनिश्चयाधिकार उच्यते। अत्रानवरतस्ववशस्य निश्चयावश्यककर्म भवतीत्युक्तम्:—

जो ण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्मं भणंति आवासं॥
कम्मविणासणजोगो णिव्वुहिमग्गोत्ति पिज्जुत्तो॥१४१॥

यो न भवत्यन्यवशः तस्य तु कर्म भणन्त्यावश्यकम्।
कर्मविनाशनयोगो निर्वृत्तिमार्ग इति प्ररूपितः ॥ १४१ ॥

यः खलु यथाविधि परमजिनमार्गाचरणकुशलः सर्वदैवान्तर्मुखत्वादनन्यवशो भवति किन्तु साक्षात्स्ववश इत्यर्थः। तस्य किल व्यवहारिकक्रियाप्रपंचपराङ्मुखस्य स्वात्माश्रयनिश्चयधर्म्मध्यानप्रधानपरमावश्यककर्म्मास्तीत्यनवरतं परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा वदन्ति। किं च यस्त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिलक्षणपरमयोगः सकलकर्म्मविनाशहेतुः स एव साक्षान्मोक्षकारणत्वान्निर्वृतिमार्ग इति निरुक्तिर्व्युत्पत्तिरिति।

तथाचोक्तममृतचन्द्रसूरिभिः।

" आत्मा धर्मः स्वयमितिभवत्प्राप्य शुद्धोपयोगं
नित्यानन्दप्रसरसरसज्ञानतत्त्वे निलीनं।
प्राप्नोत्युच्चैरचलिततया निःप्रकम्पप्रकाशात्
स्फूर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीं ॥ "

वर्तते यः स श्रमणोऽन्यवशो भवत्यशुभभावेन ।
तस्मात्तस्य तु कर्मावश्यकलक्षणं न भवेत् ॥ १४३ ॥

अप्रशस्तरागाद्यशुभभावेन यः श्रमणाभासो द्रव्यलिङ्गी वर्तते स्वस्वरूपादन्येषां परद्रव्याणां वशो भूत्वा, ततस्तस्य जघन्यरत्नत्रयपरिणतेर्जीवस्य स्वात्माश्रयधर्मध्यानलक्षणपरमावश्यककर्म न भवेदिति अशनार्थं द्रव्यलिङ्गं गृहीत्वा स्वात्मकार्यविमुखः सन् परमतपश्चरणादिकमप्युदास्य जिनेन्द्रमंदिरं वा तत्क्षेत्रवास्तुधनधान्यादिकं वा सर्वमस्मदीयमिति मनश्चकारेति ।

अभिनवमिदमुच्चैर्मोहनीयं मुनीनां
त्रिभुवनभुवनान्तर्ध्वान्तपुंजायमानम् ।
तृणग्रहमपि मुक्त्वा तीव्रवैराग्यभावाद्
वसतिमनुपमां तामस्मदीयां स्मरन्ति ॥

कोपि क्वापि मुनिर्बभूव सुकृती काले कलावप्यलं
मिथ्यात्वादिकलंकपंकरहितः सद्धर्मरक्षामणिः ।
सोयं संप्रति भूतले दिवि पुनर्देवैश्च संपूज्यते
मुक्तानेकपरिग्रहव्यतिकरः पापाटवी पावकः ॥

तपस्या लोकेस्मिन् निखिलसुधियां प्राणदयिता
नमस्या सा योग्या शतमखशतस्यापि सततम् ।
परिप्राप्यैतां यः स्मरतिमिरसंसारजनितं
सुखं रेमे कश्चिद्बत कलिहतोऽसौ जडमतिः ।

अन्यवशः संसारी मुनिवेषधरोपि दुःखभाङ्नित्यम् ।
स्ववशो जीवन्मुक्तः किंचिन्न्यूनो जिनेश्वरादेषः ॥

अत एव भाति नित्यं स्ववशो जिननाथमार्गमुनिवर्गे ।
अन्यवशो भात्येवं भृत्यप्रकरेषु राजवल्लभवत् ॥

अत्राप्यन्यवशस्याशुद्धान्तरात्मजीवस्य लक्षणमभिहितं—

जो चरदि संजदो खलु सुहभावे सो हवेइ अण्णवसो ।
तम्हा तस्स दु कम्मं आवासयलक्खणं ण हवे ॥१४४॥

यश्चरति संयतः खलु शुभभावे स भवेदन्यवशः ।
तस्मात्तस्य तु कर्म्मावश्यकलक्षण न भवेत् ॥ १४४ ॥

यः खलु जिनेन्द्रवदनारविन्दविनिर्गतपरमाचारशास्त्रक्रमेण सदा संयतः सन् शुभोपयोगे चरति व्यावहारिकधर्म्मध्यानपरिणतः अत एव चरणकरणप्रधानः स्वाध्यायकालमवलोकयन् स्वाध्यायक्रिया करोति, दिनं दिनं भुक्त्वा भुक्त्वा चतुर्विधाहारप्रत्याख्यानं च करोति, तिसृषु संध्यासु भगवदर्हत्परमेश्वरस्तुतिशतसहस्रमुखरमुखारविन्दो भवति । त्रिकालेषु च नियमपरायणः इत्यहोरात्रेप्येकादशक्रियातत्परपाक्षिकमासिकचतुर्मासिकसांवत्सरिणा (?) कर्णनसमुपजनितपरितोषरोमाचकंचुकितधर्मशरीरः, अनशनावमौदर्य्यरसपरित्यागवृत्तिपरिसंख्यानविविक्तशयनासनकायक्लेशाभिधानेषु षट्सु बाह्यतपस्सु च संततोत्साहपरायणः स्वाध्यायध्यानशुभाचरणप्रच्युतप्रत्यवस्थापनात्मकप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यव्युत्सर्गनामधेयेषु चाभ्यन्तरतपोनुष्ठानेषु च कुशलबुद्धिः, किन्तु स निरपेक्षतपोधनः साक्षान्मोक्षकारणं स्वात्माश्रयावश्यककर्म निश्चयतः परमात्मतत्त्वविश्रान्तिरूपं निश्चयधर्म्मध्यानं शुक्लध्यानं च न जानीते अतः परद्रव्यगतत्वादन्यवश इत्युक्तः । अस्य हि तपश्चरणनिरतचित्तस्यान्यवशस्य नाकलोकादिक्लेशपरंपरया शुभोपयोगफलात्मभिः प्रशस्तरागाङ्गारैः पच्यमानः सन्नासन्नभव्यतागुणोदये सति परमगुरुप्रसादासादितपरमतत्त्वश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानात्मकशुद्धनिश्चयरत्नत्रयपरिणत्या निर्व्वाणमुपयातीति ॥

त्यजतु सुरलोकादिक्लेशे रतिं मुनिपुंगवो
भजतु परमानन्दं निर्व्वाणकारणकारणं ।

सकलविमलज्ञानावासं निरावरणात्मकं
सहजपरमात्मानं दूरं नयानयसंहतेः ॥

अत्राप्यन्यवशस्य स्वरूपमुक्तम्—

दव्वगुणपज्जयाणं चित्तं जो कुणइ सोवि अण्णवसो ।
मोहांधयारववगयसमणा कहयंति एरिसयं ॥ १४५ ॥

द्रव्यगुणपर्यायाणां चित्तं यः करोति सोऽप्यन्यवशः ।
मोहान्धकारव्यपगतश्रमणाः कथयन्तीदृशम् ॥ १४५ ॥

यः कश्चिद् द्रव्यलिङ्गधारी भगवदर्हन्मुखारविन्दविनिर्गतमूलोत्तरपदार्थसार्थप्रतिपादनसमर्थः क्वचित् षण्णां द्रव्याणां मध्ये चित्तं धत्ते । क्वचित्तेषां मूर्तामूर्तचेतनाचेतनगुणानां मध्ये मनश्चकार, पुनस्तेषामर्थव्यञ्जनपर्यायाणां मध्ये बुद्धिं करोति । अपि तु त्रिकालनिरावरणनित्यानन्दैकलक्षणनिजकारणसमयसारस्वरूपनिरतसहजज्ञानादिशुद्धगुणपर्यायाणामाधारभूतनिजात्मतत्त्वे चित्तं कदाचिदपि न योजयति अत एव स तपोधनोऽप्यन्यवश इत्युक्तः ।

प्रध्वस्तदर्शनचारित्रमोहनीयकर्मध्वान्तसंघाताः परमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागसुखामृतपानोन्मुखाः श्रवणा हि महाश्रवणाः परमश्रुतकेवलिनः, ते खलु कथयन्तीदृशं अन्यवशस्य स्वरूपमिति ।

तथा चोक्तम् ।

" आत्मकार्यं परित्यज्य दृष्टादृष्टविरुद्धया ।
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किं तया परिचिन्तया " ॥

तथा हि—

यावच्चिन्तास्ति जन्तूनां तावद्भवति संसृतिः ।
यथेन्धनसनाथस्य स्वाहानाथस्य वर्धनम् ॥

अत्र हि साक्षात् स्ववशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य स्वरूपमुक्तम्.—

परिचत्ता परभावं अप्पाणं झादि णिम्मलसहावम् ।
अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्मं भणन्ति आवासं १४६

परित्यक्त्वा परभावं आत्मानं ध्यायति निर्मलस्वभावम् ।
आत्मवशः स भवति खलु तस्य तु कर्म्म भणन्त्यावश्यम ॥१४६॥

यस्तु निरुपमरागनिरंजनस्वभावत्वादौदयिकादिपरभावानां समुदयं परित्यज्य कायकरणवाचामगोचरं सदा निरावरणत्वान्निर्मलस्वभावं निखिलदुरघवीरवैरिवाहिनीपताकालुंटाकं निजकारणपरमात्मानं ध्यायति स एवात्मवश इत्युक्तः । तस्याभेदानुपचाररत्नत्रयात्मकस्य निखिलबाह्यक्रिया-कांडाडम्बरविविधविकल्पमहाकोलाहलप्रतिपक्षमहानंदानंदप्रदनिश्चयधर्मशुक्ल-ध्यानात्मपरमावश्यकर्म भवतीति ।

जयत्ययमुदारधीः स्ववशयोगिवृन्दारकः
प्रनष्टभवकारणः प्रहतपूर्वकर्म्मावलिः ।
स्फुटोत्कटविवेकतः स्फुटितशुद्धबोधात्मिकाम्
सदाशिवमयां मुदा व्रजति सर्वथा निर्वृत्तिम् ॥

प्रध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताकृतेः ।
अवंचकगुरोर्वाक्यं कारणं मुक्तिसंपदः ॥
इत्थं बुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मार्गं निर्वाणकारणम् ।
निर्वाणसंपदं यान्ति यस्तं वंदे पुनः पुनः ॥

स्ववशयोगिनिकायविशेषक-
प्रहतचारुवधूकनकस्पृहः ।
त्वमसि नश्शरणं भवकानने
स्मरकिरातशरक्षतचेतसाम् ॥

अनशनादितपश्चरणैः फलं
तनुविशोषणमेव न चापरम् ।
तव पदाम्बुरुहद्वयचिंतया
स्ववशजन्म सदा सफलं मम ॥

जयति सहजतेजोराशिनिर्मग्नलोकः
स्वरसविसरपूरक्षालितांहः समंतात् ।
सहजसमरसेनापूर्णपुण्यः पुराणः
स्ववशमनसि नित्यं संस्थितः शुद्धसिद्धः ॥

सर्वज्ञवीतरागस्य स्ववशस्यास्य योगिनः ।
न कामपि भिदां क्वापि तां विन्मो हा जडा वयम् ॥

एक एव सदा धन्यो जन्मन्यस्मिन् महामुनिः ।
स्ववशः सर्वकर्म्मभ्यो बहिस्तिष्ठत्यनन्यधीः

शुद्धनिश्चयावश्यकप्राप्त्युपायस्वरूपाख्यानमेतत्—

आवासं जइ इच्छसि अप्पसहावेसु कुणदि थिरभावम्।
तेण दु सामण्णगुणं संपुण्णं होदि जीवस्स ॥ १४७ ॥

आवश्यकं यदीच्छसि आत्मस्वभावेषु करोपि स्थिरभावं ।
तेन तु सामायिकगुणं सम्पूर्णं भवति जीवस्य ॥ १४७ ॥

इह हि बाह्यषडावश्यकप्रपंचकल्लोलेन कलकलध्वानपराङ्मुख हे शिष्य शुद्धनिश्चयधर्मशुक्लध्यानात्मकस्वात्माश्रयावश्यकं संसारव्रततिमूललवित्रं यद् इच्छसि, समस्तविकल्पजालविनिर्म्मुक्तनिरंजननिजपरमात्मभावेषु सहजज्ञानसहजदर्शनसहजचारित्रसहजसुखप्रमुखेषु सततनिश्चलस्थिरभावं करोषि, तेन हेतुना निश्चयसामायिकगुणे जाते मुमुक्षोर्जीवस्य बाह्यषडावश्यकक्रियाभिः किं जातम् अप्यनुपादेयं फलमित्यर्थः । अतः

परमावश्यकेन निष्क्रियेण अपुनर्भवपुरन्ध्रिकासंभोगहासप्रवीणेन जीवस्य सामायिकचारित्रं सम्पूर्णं भवतीति । तथा चोक्तं श्रीयोगेन्द्रदेवैः—

यदि चलति कथंचिन्मानसं स्वस्वरूपाद्
भ्रमति बहिरतस्ते सर्वदोषप्रसंगः ।
तदनवरतमंतर्मग्नसंलग्नचित्तो
भव भवसि भवान्तःस्थायिधामापि यस्त्वम् ॥

तथाहि—

यद्येवं चरणं निजात्मनियतं संसारदुःखापहं
मुक्तिश्रीललनासमुद्भवसुखस्योच्चैरिदं कारणम् ।
बुद्ध्वेत्थं समयस्य सारमनघं जानाति यः सर्वदा
सोयं त्यक्तबहिःक्रियो मुनिपतिः पापाटवीपावकः ॥

अत्र शुद्धोपयोगाभिमुखस्य शिक्षणमुक्तम्ः—

आवासएण हीणो पब्भट्ठो होदि चरणदो समणो ।
पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुज्जा ॥ १४८ ॥

आवश्यकेन हीनः प्रभ्रष्टो भवति चरणतः श्रमणः ।
पूर्वोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं कुर्यात् ॥ १४८ ॥

अत्र व्यवहारनयेनापि समतास्तुतिवंदनाप्रत्याख्यानादिषडावश्यकपरिहीणः श्रमणश्चारित्रपरिभ्रष्ट इति यावत्, शुद्धनिश्चयेन परमाध्यात्मभाषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्यकक्रियापरिहीणश्रमणो निश्चयचारित्रभ्रष्ट इत्यर्थः । पूर्वोक्तस्ववशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य निश्चयावश्यकक्रमेण स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मशुक्लध्यानस्वरूपेण सदावश्यकं करोतु परममुनिरिति ।

आत्मावश्यं सहजपरमावश्यकं चैकमेकम्
कुर्यादुच्चैरघकुलहरं निर्वृतेर्मूलभूतम् ।

सोयं नित्यं स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः
वाचां दूरं किमपि सहजं शाश्वतं शं प्रयाति ।
स्ववशस्य मुनीन्द्रस्य स्वात्मचिन्तनमुत्तमम् ।
इदं चावश्यकं कर्म स्यान्मूलं मुक्तिशर्मणः ॥

अत्रावश्यककर्माभावे तपोधनो बहिरात्मा भवतीत्युक्तः ।

आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा ।
आवासयपरिहीणो समणो सो होदि बहिरप्पा ॥ १४९॥

आवश्यकेन युक्तः श्रमणः स भवत्यंतरंगात्मा ।
आवश्यकपरिहीणः श्रमणः स भवति बहिरात्मा ॥ १४९ ॥

अभेदानुपचाररत्नत्रयात्मकस्वात्मानुष्ठाननियतपरमावश्यककर्मणानवरतसंयुक्तः स्ववशाभिधानपरमश्रमणः सर्वोत्कृष्टोऽन्तरात्मा, षोडशकषायाणामभावादयं क्षीणमोहपदवीं परिप्राप्य स्थितो महात्मा । असंयतसम्यग्दृष्टिर्जघन्यांतरात्मा । अनयोर्मध्यमाः सर्वे मध्यमान्तरात्मानः । निश्चयव्यवहारनयद्वयप्रणीतपरमावश्यकक्रियाविहीनो बहिरात्मेति ।

उक्तं च मार्गप्रकाशे—

" बहिरात्मान्तरात्मेति स्यादन्यसमयो द्विधा ।
बहिरात्मानयोर्देहकरणाद्युदितात्मधीः " (!)
" जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदादविरतः सुदृक् ।
प्रथमः क्षीणमोहोन्त्यो मध्यमो मध्यमस्तयोः "

तथाहि—

योगी नित्यं सहजपरमावश्यकर्मप्रयुक्तः
संसारोत्थप्रबलसुखदुःखाटवीदूरवर्ती ।
तस्मात्सोयं भवति नितरामन्तरात्मात्मनिष्ठः
स्वात्मभ्रष्टो भवति बहिरात्मा बहिस्तत्त्वनिष्ठः ॥

बाह्याभ्यन्तरजल्पनिरासोयम्:—

अंतरबाहिरजप्पे जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा ।
जप्पेसु जो ण वट्टइ सो उच्चइ अंतरंगप्पा ॥ १५० ॥

अन्तरबाह्यजल्पे यो वर्तते स भवति बहिरात्मा ।
जल्पेषु यो न वर्तते स उच्यतेऽन्तरगात्मा ॥ १५० ॥

यस्तु जिनलिंगधारी तपोधनाभासः पुण्यकर्मकांक्षया स्वाध्यायप्रत्याख्यानस्तवनादिबहिर्जल्पं करोति, अनशनशयनपानस्थानादिषु सत्कारादिलाभलोभस्सन्नन्तर्जल्पे मनश्चकारेति स बहिरात्मा जीव इति । स्वात्मध्यानपरायणस्सन् निरवशेषेणान्तर्मुखः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तविकल्पजालकेषु कदाचिदपि न वर्तते अत एव परमतपोधनः साक्षादंतरात्मेति । तथा चोक्तं श्रीमदमृतचंद्रसूरिभिः—

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।
अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावम्
स्व भावमेवमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥

तथाहि—

मुक्त्वा जल्पं भवभयकरं बाह्यमाभ्यन्तरं च
स्मृत्वा नित्यं समरसमयं चिच्चमत्कारमेकम् ।
ज्ञानज्योतिःप्रकटितनिजाभ्यन्तरांगान्तरात्मा
क्षीणे मोहे किमपि परमं तत्त्वमन्तर्ददर्श ॥

अत्र स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मशुक्लध्यानद्वितयमेवोपादेयमित्युक्तम्:—

जो धम्मसुक्कझाणम्हि परिणदो सोवि अंतरंगप्पा ।
झाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥

यो धर्मशुक्लध्यानयोः परिणतः सोऽप्यन्तरंगात्मा ।
ध्यानविहीनः श्रमणो बहिरात्मेति विजानीहि ॥ १५१ ॥

इह हि साक्षादन्तरात्मा भगवान् क्षीणकषायः, तस्य खलु भगवतः क्षीणकषायस्य षोडशकषायाणामभावात् दर्शनचारित्रमोहनीयकर्मराजन्ये विलयं गते अतएव सहजचिद्विलासलक्षणमत्यपूर्वमात्मानं शुद्धनिश्चयधर्मशुक्लध्यानद्वयेन नित्यं ध्यायति आभ्यां ध्यानाभ्यां विहीनो द्रव्यलिंगधारी द्रव्यश्रमणो बहिरात्मेति हे शिष्य त्वं जानीहि ।

कश्चिन्मुनिः सततनिर्मलधर्मशुक्लध्यानामृते समरसे खलु वर्ततेऽसौ ।
ताभ्यां विहीनमुनिको बहिरात्मकोयं पूर्वोक्तयोगिनमहं शरणं प्रपद्ये ॥

किंच । केवलं शुद्धनिश्चयनयस्वरूपमुच्यते ।
" बहिरात्मान्तरात्मेति विकल्पः कुधियामयम् ।
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः "

परमवीतरागचारित्रस्थितस्य परमतपोधनस्य स्वरूपमुक्तं:—

पडिकमणपहुदिकिरियं कुव्वंतो णिच्छयस्स चारित्तम् ।
तेण दु विरागचरिए समणो अब्भुट्ठिदो होदि ॥ १५२॥

प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां कुर्वन् निश्चयस्य चारित्रं
तेन तु विरागचरिते श्रमणोऽभ्युत्थितो भवति ॥ १५२ ॥

यो हि विमुक्तैहिकव्यापारः साक्षादपुनर्भवकांक्षी महामुमुक्षुः परित्यक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वान्निश्चयप्रतिक्रमणादिसत्क्रियां कुर्वन्नास्ते, तेन कारणेन स्वस्वरूपविश्रान्तिलक्षणे परमवीतरागचरित्रे स परमतपोधनस्तिष्ठति इति ।

आत्मा तिष्ठत्यतुलमहिमा नष्टदृक्शीलमोहो
यः संसारोद्भवसुखकरः कर्ममुक्तो विमुक्तः ।

मूले शीले मलविरहिते सोयमाचारराशिः
तं वंदेहं समरससुधासिन्धुराकाशशांकम् ॥

सकलवाग्विषयव्यापारनिरासोयम्—

वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पचक्खाण णियमं च ।
आलोयण वयणमयं तं सव्वं जाण सज्झाउं ॥१५३॥

वचनमय प्रतिक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च ।
आलोचनं वचनमयं तत्सर्वं जानीहि स्वाध्यायम् ॥ १५३ ॥

पाक्षिकादिप्रतिक्रमणक्रियाकारणं निर्यापकाचार्यमुखोद्गतं समस्तपापक्षयहेतुभूतं द्रव्यश्रुतमखिलं वाग्वर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वान्न ग्राह्यं भवति प्रत्याख्याननियमालोचनाश्च पौद्गलिकवचनमयत्वात्तत्सर्वं स्वाध्यायमिति रे शिष्य त्वं जानीहि इति ।

मुक्त्वा भव्यो वचनरचनां सर्वदातः समस्तां
निर्वाणस्त्रीस्तनभरयुगाश्लेषसौख्यस्पृहाढ्यः ।
नित्यानंदाद्यतुलमहिमाधारके स्वस्वरूपे
स्थित्वा सर्वं तृणमिव जगज्जालमेको ददर्श ॥

तथा चोक्तम्—

" परियट्टणं च वायण पुच्छण अणुपेक्खणा य धम्मकहा ।
थुदिमंगलसंजुत्तो पंचविहो होदि सज्झाउ " ॥

अत्र शुद्धनिश्चयधर्मध्यानात्मकप्रतिक्रमणादिकमेव कर्तव्यमित्युक्तम्-

जदि सक्कदि कादुं जे पडिकमणादिं करेज्ज झाणमयम् ।
सत्तिविहीणो जो जइ सद्दहणं चेव कायव्वम् ॥१५४॥

यदि शक्यते कर्तुम् अहो प्रतिक्रमणादिकं करोषि ध्यानमयम्।
शक्तिविहीनो यावद्यदि श्रद्धानं चैव कर्तव्यम् ॥ १५४ ॥

मुक्तिसुन्दरीप्रथमदर्शनप्राभृतात्मकनिश्चयप्रतिक्रमणप्रायश्चित्तप्रत्याख्यानप्रमुखशुद्धनिश्चयक्रियाश्चैव कर्तव्याः । संहननशक्तिप्रादुर्भावे सति हन्त मुनिशार्दूल परमागममकरन्दनिष्यन्दिमुखपद्मप्रभ सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणे परद्रव्यपराङ्मुखस्वद्रव्यनिष्णातबुद्धे पञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह शक्तिहीनो यदि दग्धकालेऽकाले केवलं त्वया निजपरमात्मतत्त्वश्रद्धानमेव कर्तव्यमिति ।

असारे संसारे कलिविलसिते पापबहुले
न मुक्तिर्मार्गे ऽस्मिन्ननघजिननाथस्य भवति ।
अतोऽध्यात्मं ध्यानं कथमिह भवेन्निर्मलधियाम्
निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम् ।

इह हि साक्षादन्तर्मुखस्य परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदमुक्तम्

जिनकथितपरमसूत्रे प्रतिक्रमणादिकं परीक्षयित्वा [illegible] ।
स्फुटमौनव्रतेन योगी [illegible]

श्रीमदर्हन्मुखारविन्दविनिर्गत [illegible] शुद्धनिश्चयनयात्मकपरमात्मध्यान [illegible] केवलं स्वकार्यपरः परमजिनयोगीश्वरः [illegible] परित्यज्य निखिलसङ्गव्यासङ्गं मुक्त्वा [illegible] समस्तपशुजनैः निंद्यमानोऽप्यभिन्नः सन् [illegible] सभोगसौख्यमूलमनवरतं साधयेदिति ।

हित्वा भीतिं पशुजनकृतां लौकिकीमात्मवेदी
शस्ताशस्तां वचनरचनां घोरसंसारकर्त्रीम् ।

अथ गाथया भवितव्यं ।

मुक्त्वा मोहं कनककरमणीगोचरं चात्मनात्मा
स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति मुक्त्यै मुमुक्षुः ॥
भीतिं विहाय पशुभिर्मनुजैः कृतां तं
मुक्त्वा मुनिः सकललौकिकजल्पजालम् ।
आत्मप्रवादकुशलः परमात्मवेदी
प्राप्नोति नित्यसुखदं निजतत्त्वमेकम् ॥

वाग्विषयव्यापारनिवृत्तिहेतूपन्यासोऽयम्—

णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी ।
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो ॥ १५५ ॥

नानाजीवा नानाकर्म नानाविधा भवेल्लब्धिः ।
तस्माद्वचनविवादः स्वपरसमयैर्वर्जनीयः ॥ १५५ ॥

जीवा हि नानाविधाः मुक्ता अमुक्ताः भव्या अभव्याश्च, संसारिणः त्रसाः स्थावरा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिभेदात् पंच त्रसाः, पृथ्व्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः भाविकाले स्वभावानन्तचतुष्टयात्मसहजज्ञानादिगुणैः भवनयोग्या भव्याः एतेषां विपरीता ह्यभव्याः, कर्म नानाविधम् द्रव्यभावनोकर्मभेदात्, अथवा मूलोत्तरप्रकृतिभेदाच्च, अथ तीव्रतरतीव्रमंदमंदतरोदयभेदाद्वा, जीवानां सुखादिप्राप्तेर्लब्धिः कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यताभेदात् पञ्चधा । ततः परमार्थवेदिभिः स्वपरसमयेषु वादो न कर्तव्य इति ।

विकल्पो जीवानां भवति बहुधा संसृतिकरः
तथा कर्मानेकविधमपि सदा जन्मजनकम् ।

---

१ क्षयोपशमः इति भवितव्यम्.

यदि शक्यते कर्तुम् अहो प्रतिक्रमणादिकं करोषि ध्यानमयम्
शक्तिविहीनो यावद्यदि श्रद्धानं चैव कर्तव्यम् ॥ १५४ ॥

मुक्तिसुंदरीप्रथमदर्शनप्राभृतात्मकनिश्चयप्रतिक्रमणप्रायश्चित्तप्रत्याख्याननप्रमुखशुद्धनिश्चयक्रियाश्चैव कर्तव्याः । संहननशक्तिप्रादुर्भावे सति हंहो मुनिशार्दूल परमागममकरंदनिष्यन्दिमुखपद्मप्रभसहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणेः परद्रव्य-पराङ्मुखस्वद्रव्यनिष्णातबुद्धे पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहशक्तिहीनो यदि दग्धकालेऽकाले केवलं त्वया निजपरमात्मतत्त्वश्रद्धानमेव कर्तव्यमिति ।

असारे संसारे कलिविलसिते पापबहुले
न मुक्तिर्मार्गेऽस्मिन्ननघजिननाथस्य भवति ।
अतोऽध्यात्मं ध्यानं कथमिह भवेन्निर्मलधियाम्
निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम् ॥

इह हि साक्षादन्तर्मुखस्य परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदमुक्तम्—

जिनकथितपरमसूत्रे प्रतिक्रमणादिकं परीक्षयित्वा ।
स्फुटमौनव्रतेन योगी निजकार्यं साधयेन्नित्यम् ॥

श्रीमदर्हन्मुखारविन्दविनिर्गतसमस्तपदार्थगर्भीकृतचतुःसन्दर्भे द्रव्यश्रुते शुद्धनिश्चयनयात्मकपरमात्मध्यानात्मकप्रतिक्रमणप्रभृतिसत्क्रियां बुद्ध्वा केवलं स्वकार्यपरः परमजिनयोगीश्वरः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनरचनां परित्यज्य निखिलसंगव्यासंगं मुक्त्वा चैकाकीभूय मौनव्रतेन सार्धं समस्तपशुजनैः निंद्यमानोऽप्यभिन्नः सन् निजकार्यं निर्वाणरामासंगोत्पन्नसौख्यमूलमनवरतं साधयेदिति ।

हित्वा भीतिं पशुजनकृतां लौकिकीमात्मवेदी
शस्ताशस्तां वचनरचनां घोरसंसारकर्त्रीं ।

१ [illegible]

मुक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचरं चात्मनात्मा
स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति मुक्त्यै मुमुक्षुः ॥
भीतिं विहाय पशुभिर्मनुजैः कृतां तं
मुक्त्वा मुनिः सकललौकिकजल्पजालम् ।
आत्मप्रवादकुशलः परमात्मवेदी
प्राप्नोति नित्यसुखदं निजतत्त्वमेकम् ॥

वाग्विषयव्यापारनिवृत्तिहेतूपन्यासोऽयम्—

णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी ।
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो ॥ १५५ ॥

नानाजीवा नानाकर्म नानाविधा भवेल्लब्धिः ।
तस्माद्वचनविवादः स्वपरसमयैर्वर्जनीयः ॥ १५५ ॥

जीवा हि नानाविधाः मुक्ता अमुक्ताः भव्या अभव्याश्च, संसारिणः त्रसाः स्थावराः द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिभेदात् पंच त्रसाः, पृथ्व्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः भाविकाले स्वभावानन्तचतुष्टयात्मसहजज्ञानादिगुणैः भवनयोग्या भव्याः एतेषां विपरीता ह्यभव्याः, कर्म नानाविधं द्रव्यभावनोकर्मभेदात्, अथवा मूलोत्तरप्रकृतिभेदाच्च, अथ तीव्रतरतीव्रमंदमंदतरोदयभेदाद्वा, जीवानां सुखादिप्राप्तेर्लब्धिः कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यताभेदात् पञ्चधा । ततः परमार्थवेदिभिः स्वपरसमयेषु वादो न कर्तव्य इति ।

विकल्पो जीवानां भवति बहुधा संसृतिकरः
तथा कर्मानेकविधमपि सदा जन्मजनकम् ।

---

१ क्षयोपशमः इति भवितव्यम्.

असौ लब्धिर्नाना विमलजिनमार्गे हि विदिता
ततः कर्तव्यं नो स्वपरसमयैर्वादवचनम् ॥

अत्र दृष्टान्तमुखेन सहजतत्त्वाराधनाविधिरुक्तः ।

लद्धूणं णिहि एक्को तस्स फलं अणुहवेइ सुजणत्ते ।
तह णाणी णाणणिहिं भुंजेइ चइत्तु परतत्तिम् ॥१५६॥

लब्ध्वा तु निधिमेकस्तस्य फलमनुभवति सुजनत्वेन ।
तथा ज्ञानी ज्ञाननिधिं भुंक्ते त्यक्त्वा परततिम् ॥१५६॥

कश्चिदेको दरिद्रः क्वचित् कदाचित् सुकृतोदयेन निधिं लब्ध्वा तस्य निधेः फलं हि सौजन्यम् जन्मभूमिरिति रहस्ये स्थाने स्थित्वा अतिगूढवृत्त्यानुभवति इति दृष्टान्तपक्षः; दार्ष्टान्तपक्षेऽपि सहजपरमतत्त्वज्ञानी जीवः क्वचिदासन्नभव्योदयस्य गुणोदये सति सहजवैराग्यसम्पत्तौ सत्याम् परमगुरुचलननलिनयुगलनिरतिशयभक्त्या मुक्तिसुन्दरी सहजज्ञाननिधिं परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकलानां ततिं ध्यानप्रत्यूहकारणमिति त्यजति ॥

अस्मिन् लोके लौकिकः कश्चिदेकः
लब्ध्वा पुण्यात् कंचनानां समूहम् ।
गूढो भूत्वा वर्तते त्यक्तसंगो
ज्ञानी तद्वत् ज्ञानरक्षां करोति ॥

त्यक्त्वा संगं जननमरणातंकहेतुं समस्तं
कृत्वा बुद्धया हृदयकमले पूर्णवैराग्यभावम् ।
स्थित्वा शक्त्या सहजपरमानन्दनिर्व्यग्ररूपे
क्षीणे मोहे तृणमिव सदा लोकमालोकयामः ॥

परमावश्यकाधिकारोपसंहारोपन्यासोयम् —

सव्वे पुराणपुरिसा एवं आवासयं य काऊण ।
अपमत्तपहुदिठाणं पडिवज्ज य केवली जादा ॥ १५७ ॥

सर्वे पुराणपुरुषा एवमावश्यकं च कृत्वा ।
अप्रमत्तप्रभृतिस्थानं प्रतिपद्य च केवलिनो जाताः ॥ १५७ ॥

स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मशुक्लध्यानस्वरूप बाह्यावश्यकादिक्रियाप्रतिपक्षशुद्धनिश्चयपरमावश्यकं साक्षादपुनर्भववाराङ्गनानङ्गसुखकारणं कृत्वा सर्वे पुराणपुरुषास्तीर्थकरपरमदेवादयः स्वयं बुद्धाः केचिद् बोधितबुद्धाश्चाप्रमत्तादिसयोगिभट्टारकगुणस्थानपङ्क्तिमध्यारूढाः सन्तः केवलिनः सकलप्रत्यक्षज्ञानधराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात् जाताश्चेति ।

स्वात्माराधनया पुराणपुरुषाः सर्वे पुरा योगिनः
प्रध्वस्ताखिलकर्मराक्षसगणा ये विष्णवो जिष्णवः ।
तान्नित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा मुक्तिस्पृहो निस्पृहः
स स्यात् सर्वजनार्चिताङ्घ्रिकमलः पापाटवीपावकः ॥

मुक्त्वा मोहं कनककामिनीगोचरं हेयरूपं
नित्यानन्दं निरुपमगुणालंकृतं दिव्यबोधम् ।
चेतः शीघ्रं प्रविश परमात्मानमव्यग्ररूपं
लब्ध्वा धर्मं परमगुरुतः शर्मणे निर्मलाय ॥

इति सुकविजनपयोजमित्रपञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ निश्चयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः श्रुतस्कन्धः ॥ ११ ॥

असौ लब्धिर्नाना विमलजिनमार्गे हि विदिता
ततः कर्तव्यं नो स्वपरसमयैर्वादवचनम् ॥

अत्र दृष्टान्तमुखेन सहजतत्त्वाराधनाविधिरुक्तः ।

लद्धूणं णिहि एक्को तस्स फलं अणुहवेइ सुजणत्तें ।
तह णाणी णाणणिहिं भुंजेइ चइत्तु परत्तत्तिम् ॥१५६॥

लब्ध्वा तु निधिमेकस्तस्य फलमनुभवति सुजनत्वेन ।
तथा ज्ञानी ज्ञाननिधिं भुंक्ते त्यक्त्वा परततिम् ॥ १५६ ॥

कश्चिदेको दरिद्रः क्वचित् कदाचित् सुकृतोदयेन निधिं लब्ध्वा तस्य निधेः फलं हि सौजन्यस्य जन्मभूमिरिति रहस्ये स्थाने स्थित्वा अतिगूढवृत्त्यानुभवति इति दृष्टान्तपक्षः; दार्ष्टान्तपक्षेऽपि सहजपरमतत्त्वज्ञानी जीवः क्वचिदासन्नभव्योदयस्य गुणोदये सति सहजवैराग्यसम्पत्तौ सत्यां परमगुरुचरणनलिनयुगलनिरतिशयभक्त्या मुक्तिसुन्दरीमुखमकरन्दायमानं सहजज्ञाननिधिं परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकलानां ततिं समूहं ध्यानप्रत्यूहकारणमिति त्यजति ॥

अस्मिन् लोके लौकिकः कश्चिदेकः
लब्ध्वा पुण्यात् कंचनानां समूहम् ।
गूढो भूत्वा वर्तते त्यक्तसंगो
ज्ञानी तद्वत् ज्ञानरक्षां करोति ॥

त्यक्त्वा संगं जननमरणातंकहेतुं समस्तं
कृत्वा बुद्ध्या हृदयकमले पूर्णवैराग्यभावम् ।
स्थित्वा शक्त्या सहजपरमानंदनिर्व्यग्ररूपे
क्षीणे मोहे तृणमिव सदा लोकमालोकयामः ॥

परमावश्यकाधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्—

सव्वे पुराणपुरिसा एवं आवासयं य काऊण ।
अपमत्तपहुदिठाणं पडिवज्ज य केवली जादा ॥ १५७ ॥

सर्वे पुराणपुरुषा एवमावश्यकं च कृत्वा ।
अप्रमत्तप्रभृतिस्थानं प्रतिपद्य च केवलिनो जाताः ॥ १५७ ॥

स्वात्माश्रयनिश्चयधर्मशुक्लध्यानस्वरूपम् बाह्यावश्यकादिक्रियाप्रतिपक्षकादिशुद्धनिश्चयपरमावश्यकम् साक्षादपुनर्भववाराङ्गनाङ्गसुखकारणं कृत्वा सर्वे पुराणपुरुषास्तीर्थकरपरमदेवादयः स्वयं बुद्धाः केचिद् बोधितबुद्धाश्चाप्रमत्तादिसयोगिभट्टारकगुणस्थानपंक्तिमध्यारूढाः सन्तः केवलिनः सकलप्रत्यक्षज्ञानधराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात् जाताश्चेति ।

स्वात्माराधनया पुराणपुरुषाः सर्वे पुरा योगिनः
प्रध्वस्ताखिलकर्मराक्षसगणा ये विष्णवो जिष्णवः ।
तान्नित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा मुक्तिस्पृहो निस्पृहः
स स्यात् सर्वजनार्चितांघ्रिकमलः पापाटवीपावकः ॥

मुक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचरं हेयरूपम्
नित्यानन्दं निरुपमगुणालंकृतं दिव्यमोहम् ।
चेतः शीघ्रं प्रविश परमात्मानमव्यग्ररूपं
लब्ध्वा धर्मं परमगुरुतः शर्म्मणे निर्मलाय ॥

इतिसुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपद्मप्रभमलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ निश्चयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः श्रुतस्कन्धः ॥ ११ ॥

अथ सकलकर्मप्रलयहेतुभूतशुद्धोपयोगाधिकार उच्यते ।

अत्र ज्ञानिनः स्वपरस्वरूपप्रकाशकत्वं कथंचिदुक्तम्‌—

जाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणएण केवली भगवं ।
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥

जानाति पश्यति सर्वं व्यवहारनयेन केवली भगवान्‌ ।
केवलज्ञानी जानाति पश्यति नियमेन आत्मानम्‌ ॥ १५८ ॥

आत्मगुणघातिकर्मप्रध्वंसनेनासादितसकलविमलकेवलज्ञानकेवलदर्शनाभ्यां व्यवहारनयेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसचराचरद्रव्यगुणपर्यायान्‌ एकस्मिन्‌ समये जानाति पश्यति च, स भगवान्‌ परमेश्वरः परमभट्टारकः, पराश्रितो व्यवहारः, इति वचनात्‌, शुद्धनिश्चयतः परमेश्वरस्य महादेवाधिदेवस्य सर्वज्ञवीतरागस्य परद्रव्यग्राहकत्वदर्शकत्वज्ञायकत्वादिविविधविकल्पवाहिनीसमुद्भूतमूलध्यानाभावात्‌, स भगवान्‌ त्रिकालनिरुपाधिनिरवधिनित्यशुद्धसहजज्ञानसहजदर्शनाभ्यां निजकारणपरमात्मानं स्वयं कार्यपरमात्मापि जानाति पश्यति च । किं कृत्वा । ज्ञानधर्मोऽयं तावत्‌ स्वपरप्रकाशकत्वं प्रदीपवत्‌ । घटादिप्रमितेः प्रकाशो दीपस्तावद्भिन्नोऽपि स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ स्वं परं च प्रकाशयति । आत्मापि व्यवहारेण जगत्त्रयं कालत्रयं च परंज्योतिःस्वरूपत्वात्‌ स्वयंप्रकाशात्मकमात्मानं च प्रकाशयति । उक्तं च षण्णवतिपाषण्डिविजयोपार्जितविशालकीर्तिभिर्महासेनपण्डितदेवैः—“ यथावद्वस्तुनिर्णीतिः सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत्‌ । तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथंचित्‌ प्रमितेः पृथक्‌ ॥ ” अथ निश्चयपक्षेऽपि स्वपरप्रकाशकत्वमस्त्येवेति सततनिरुपरागनिरञ्जनस्वभावनिरतत्वात्‌ स्वाश्रितो निश्चयः इति वचनात्‌ । सहजज्ञानं तावत्‌ आत्मनः सकाशात्‌ संज्ञालक्षणप्रयोजनेन भिन्नाभिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्नं भवति न वस्तुवृत्त्या चेति अतःकारणात्‌

एतदात्मगतदर्शनसुखचारित्रादिकं जानाति स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपमपि जानातीति । तथाचोक्तम् श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

> बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेतत्
> नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धं ।
> एकाकारं स्वरसभरतोऽत्यन्तगंभीरधीरं
> पूर्णज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥

तथाहि—

> आत्मा जानाति विश्वं ह्यनवरतमयं केवलज्ञानमूर्तिः
> मुक्तिश्रीकामिनीकोमलमुखकमले कामपीडां तनोति ।
> शोभां सौभाग्यचिन्हां व्यवहरणनयाद्देवदेवो जिनस्ते
> तेनोच्चैर्निश्चयेन प्रहतमलकलिः स्वस्वरूपं स वेत्ति ।

इह हि केवलज्ञानकेवलदर्शनयोर्युगपद्वर्तनं दृष्टान्तमुखेनोक्तं—

जुगवं वट्टइ णाणं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा ।
दिणयरपयासतापं जह वट्टइ तह मुणेयव्वम् ॥ १५९ ॥

> युगपद् वर्तते ज्ञानं केवलज्ञानिनो दर्शनं च तथा
> दिनकरप्रकाशतापौ यथा वर्तेते तथा ज्ञातव्यम् ॥ १५९ ॥

अत्र दृष्टान्तपक्षे कस्मिंश्चित्काले बलाहकप्रक्षोभाभावे विद्यमाने नभस्स्थलस्य मध्यगतस्य सहस्रकिरणस्य प्रकाशतापौ यथा युगपद् वर्तेते तथैव च भगवतः परमेश्वरस्य तीर्थनाथस्य जगत्त्रयवर्तिषु स्थावरजंगमद्रव्यगुणपर्यायात्मकेषु ज्ञेयेषु सकलविमलकेवलज्ञानकेवलदर्शने च युगपद् वर्तेते । किं च संसारिणां दर्शनपूर्वमेव ज्ञानं भवति इति । तथाचोक्तं प्रवचनसारे—

" णाणं अत्यंतगयं लोयालोयेसु वित्थडा दिट्ठी ।
णट्ठमणिट्ठं सव्वं इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं ॥ "

अन्यच्च

" दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवओगा ।
जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दोवी "

तथाहि

वर्तेते ज्ञानदृष्टी भगवति सततं धर्मतीर्थाधिनाथे
सर्वज्ञेऽस्मिन् समंतात् युगपदसदृशे विश्वलोकैकनाथे ।
एतावुष्णप्रकाशौ पुनरपि जगतां लोचनं जायतेऽस्मिन्
तेजोराशौ दिनेशे हतनिखिलतमस्तोमके ते तथैव ॥

सद्बोधपोतमधिरुह्य भवाम्बुराशि–
मुल्लंघ्य शाश्वतपुरी सहसा त्वयाप्ता ।
तामेव तेन जिननाथपथाधुनाहं
याम्यन्यदस्ति शरणं किमिहोत्तमानां ॥
एको देवः स जयति जिनः केवलज्ञानभानुः
कामं कान्तिं वदनकमले संतनोत्येव कांचित् ।
मुक्तेस्तस्याः समरसमयानंगसौख्यप्रदायाः
कोनाठं संदिशतुमनिशं प्रेमभूमेः प्रियायाः ॥
जिनेन्द्रो मुक्तिकामिन्याः मुखपद्मे जगाम सः ।
अलिलीलां पुनः काममनङ्गसुखमद्वयन् ॥

आत्मनः स्वपरप्रकाशकत्वविरोधोपन्यासोयम्:—

णाणं परप्पयासं दिट्ठि अप्पप्पयासया चेव ।
अप्पा सपरपयासो होदित्ति हि मण्णसे जदिहि ॥१६०॥

ज्ञानं परप्रकाशं दृष्टिरात्मप्रकाशिका चैव ।

आत्मा स्वपरप्रकाशो भवतीति हि मन्यसे यदि खलु ॥ १६० ॥

इह हि तावदात्मनः स्वपरप्रकाशकत्वं कथमिति चेत् । ज्ञानदर्शनादिविशेषगुणसमृद्धो ह्यात्मा, तस्य ज्ञानं शुद्धात्मप्रकाशसमर्थत्वात् परप्रकाशमेव, यथैव दृष्टिर्निरंकुशा केवलमभ्यन्तरे ह्यात्मानं प्रकाशयति चेत् अनेन विधिना स्वपरप्रकाशको ह्यात्मेति हंहो जडमते प्राथमिकशिष्य, दर्शनशुद्धेरभावात् एवं मन्यसे, न खलु जडस्त्वत्तस्सकाशादपरः कश्चिज्जनः । अथ ह्यविरुद्धा स्याद्वादविद्यादेवता समभ्यर्चनीया सद्भिरनवरतं तत्रैकान्ततो ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वं न समस्ति, न केवलं, स्यान्मतं दर्शनमपि शुद्धात्मानं पश्यति दर्शनज्ञानप्रभृत्यनेकधर्माणामाधारो ह्यात्मा व्यवहारपक्षेपि केवलं परप्रकाशकस्य ज्ञानस्य न आत्मसंबन्ध (?) सदा बहिरवस्थितत्वात् आत्मप्रतिपत्तेरभावात् स सर्वगतत्वं (?) अतःकारणादिदं ज्ञानं न भवति मृगतृष्णाजलवत्, प्रतिभासमात्रमेव दर्शनपक्षेपि तथा न केवलमभ्यन्तरप्रतिपत्तिकारणं दर्शनं भवति । सदैव सर्वं पश्यति हि चक्षुः स्वस्याभ्यन्तरस्थितां कनीनिकां न पश्यत्येव अतः स्वपरप्रकाशकत्वं ज्ञानदर्शनयोरविरुद्धमेव, ततः स्वपरप्रकाशको ह्यात्मा ज्ञानदर्शनलक्षण इति ।

तथाचोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

जानन्नप्येष विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं
मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्लूनकर्म्मा ॥

तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीतो
ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथद्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥

तथाहि—

ज्ञानं तावत् सहजपरमात्मानमेकं विदित्वा
लोकालोकौ प्रकटयति वा तद्गतं ज्ञेयजालम् ।
दृष्टिः साक्षात् स्वपरविषया क्षायिकी नित्यशुद्धा
ताभ्यां देवः स्वपरविषयं बोधति ज्ञेयराशिम् ॥

पूर्वसूत्रोपात्तपूर्वपक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियं:—

णाणं परप्पयासं तइया णाणेण दंसणं भिण्णम् ।
ण हवदि परदव्वगयं दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा॥१६१॥

ज्ञानं परप्रकाशं तदा ज्ञानेन दर्शनं भिन्नम् ।
न च भवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वर्णितं तस्मात् ॥१६१॥

केवलं परप्रकाशकं यदि चेत् ज्ञानं तदा परप्रकाशकप्रधानेनानेन ज्ञानेन दर्शनं भिन्नमेव । परप्रकाशकस्य ज्ञानस्य दर्शनस्य च कथं सम्बन्ध इति चेत् सह्यविंध्ययोरिव अथवा भागीरथीश्रीपर्वतवत्, आत्मनिष्ठं यत् तद् दर्शनमस्त्येव निराधारत्वात् तस्य ज्ञानस्य शून्यतापत्तिरेव, अथवा यत्र तत्र गतं ज्ञानं तत्तद्द्रव्यं सर्वं चेतनत्वमापद्यते अतस्त्रिभुवने न कश्चिदचेतनः पदार्थः इति महतो दूषणस्यावतारः । तदेव ज्ञानं केवलं न परप्रकाशकम् इत्युच्यते हे शिष्य तर्हि दर्शनमपि न केवलमात्मगतमित्यभिहितम्, ततः खल्विदमेव समाधानम् सिद्धान्तहृदयं ज्ञानदर्शनयोः कथंचित् स्वपरप्रकाशत्वमस्त्येवेति ।

तथाचोक्तम् श्रीमहासेनपंडितदेवैः—

ज्ञानाद्भिन्नो न नाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथचन ।
ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ।

तथाहि—

आत्मा ज्ञानं भवति न हि वा दर्शनं चैव तद्वत्
ताभ्यां युक्तः स्वपरविषयं वेत्ति पश्यत्यवश्यम्।
संज्ञाभेदादघकुलहरे चात्मनि ज्ञानदृष्ट्योः
भेदो जातो न खलु परमार्थेन वह्न्युष्णवत्स ॥

एकान्तेनात्मनः परप्रकाशकत्वनिरासोयम्—

अप्पा परप्पयासो तइया अप्पेण दंसणं भिण्णं।
ण हवदि परद्व्वगओ दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा॥१६२॥

आत्मा परप्रकाशस्तदात्मना दर्शनं भिन्नम्।
न भवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वर्णितं तस्मात् ॥ १६२ ॥

यथैकान्तेन ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वं पुरा निराकृतं, इदानीमात्मा केवलं परप्रकाशश्चेत् तत्तथैव प्रत्यादिष्टं भावभाववतोरेकास्तित्वनिर्वृत्तत्वात्। पुरा किल ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वे सति तद्दर्शनस्य भिन्नत्वं ज्ञातं। अत्रात्मना परप्रकाशत्वे सति तेनैव दर्शनं भिन्नमित्यवसेयम्। अपि चात्मनः परद्रव्यगत इति चेत् तद्दर्शनमप्यभिन्नमित्यवसेयम्। ततः खल्वात्मा स्वपरप्रकाशक इति यावत्, यथा कथंचित्स्वपरप्रकाशकत्वं ज्ञानस्य साधितम्। अस्यापि तथा, धर्मधर्मिणोरेकस्वरूपत्वात् पावकोष्णवदिति।

आत्मा धर्मी भवति सुतरां ज्ञानदृग्धर्मयुक्तः
तस्मिन्नेव स्थितिमविचलां तां परिप्राप्य नित्यं।
सम्यग्दृष्टिर्निखिलकरणग्रामनीहारभास्वान्
मुक्तिं याति स्फुटितसहजावस्थया संस्थितानां॥

व्यवहारनयस्य सफलत्वप्रद्योतनकथनम्।—

णाणं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा।
अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दंसणं तम्हा॥१६३॥

तथाहि—

ज्ञानं तावत् सहजपरमात्मानमेकं विदित्वा
लोकालोकौ प्रकटयति वा तद्गतं ज्ञेयजालम् ।
दृष्टिः साक्षात् स्वपरविषया क्षायिकी नित्यशुद्धा
ताभ्यां देवः स्वपरविषयं बोधति ज्ञेयराशिम् ॥

पूर्वसूत्रोपात्तपूर्वपक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियं—

णाणं परप्पयासं तइया णाणेण दंसणं भिण्णम् ।
ण हवदि परदव्वगयं दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा॥१६१॥

ज्ञानं परप्रकाशं तदा ज्ञानेन दर्शनं भिन्नम् ।
न च भवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वर्णितं तस्मात् ॥१६१॥

केवलं परप्रकाशकं यदि चेत् ज्ञानं तदा परप्रकाशकप्रधानेनानेन ज्ञानेन दर्शनं भिन्नमेव । परप्रकाशकस्य ज्ञानस्य दर्शनस्य च कथं सम्बन्ध इति चेत् सह्यविंध्ययोरिव अथवा भागीरथीश्रीपर्वतवत्, आत्मनिष्ठं यत् तद् दर्शनमस्त्येव निराधारत्वात् तस्य ज्ञानस्य शून्यतापत्तिरेव, अथवा यत्र तत्र गतं ज्ञानं तत्तद्द्रव्यं सर्वं चेतनत्वमापद्यते अतस्त्रिभुवने न कश्चिदचेतनः पदार्थः इति महतो दूषणस्यावतारः । तदेव ज्ञानं केवलं न परप्रकाशकम् इत्युच्यसे हे शिष्य तर्हि दर्शनमपि न केवलमात्मगतमित्याभिहितम्, ततः खल्विदमेव समाधानम् सिद्धान्तहृदयं ज्ञानदर्शनयोः कथंचित् स्वपरप्रकाशत्वमस्त्येवेति ।

तथाचोक्तम् श्रीमहासेनपंडितदेवैः—

ज्ञानाद्भिन्नो न नाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथंचन ।
ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ।

ज्ञानमात्मप्रकाशं निश्चयनयेन दर्शनं तस्मात् ।
आत्मा आत्मप्रकाशो निश्चयनयेन दर्शनं तस्मात् ॥ १६४ ॥

निश्चयनयेन स्वप्रकाशकत्वलक्षणं शुद्धज्ञानमिदमभिहितं तथा सकलावरणप्रमुक्तशुद्धदर्शनमपि स्वप्रकाशकपरमेव । आत्मा हि विमुक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वात् स्वप्रकाशकत्वलक्षणलक्षित इति यावत् । दर्शनमपि विमुक्तबहिर्विषयत्वात् स्वप्रकाशकत्वप्रधानमेव।इत्थं स्वरूपप्रत्यक्षलक्षणलक्षिताक्षुण्णसहजज्ञानशुद्धदर्शनमयत्वात् निश्चयेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिस्थावरजंगमात्मकसमस्तद्रव्यगुणपर्य्यायविषयेषु आकाशप्रकाशकादिविकल्पविदूरस्सन् स्वस्वरूपे संज्ञालक्षणं प्रकाश्य प्रकाशते, या निरवशेषेणान्तर्मुखत्वाऽनवरतम् असंहाद्वैतचिच्चमत्कारमूर्तिरात्मा तिष्ठतीति ।

आत्मा ज्ञानं भवति नियतं स्वप्रकाशात्मकं या
दृष्टिः साक्षात् प्रहतबहिरालंबना सापि चैषः ॥
एकाकारस्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः
स्वस्मिन्नित्यं नियतवसतिर्निर्विकल्पे महिम्नि ॥

शुद्धनिश्चयनयविवक्षया परदर्शनत्वनिरासोऽयम्:—

अप्पसरूवं पेच्छदि लोयालोयं ण केवली भगवं ।
जइ कोइ भणइ एवं तस्स य किं दूसणं होइ ॥ १६५ ॥

आत्मस्वरूपं पश्यति लोकालोकौ न केवली भगवान् ॥
यदि कोपि भणत्येवं तस्य च किं दूषणं भवति ॥ १६५ ॥

व्यवहारेण पुद्गलादित्रिकालविषयद्रव्यगुणपर्य्यायैकसमयपरिस्थितिसमर्थनसकलविमलकेवलावबोधमयत्वादिविविधमहिमाधारोऽपि स भगवान् केवलदर्शनतृतीयलोचनोऽपि परमनिरपेक्षतया निःशेषतोऽन्तर्मुखत्वात् केवलस्वरूप-

ज्ञानं परप्रकाशं व्यवहारनयेन दर्शनं तस्मात् ।
आत्मा परप्रकाशो व्यवहारनयेन दर्शनं तस्मात् ॥ १६३ ॥

इह सकलकर्मक्षयप्रादुर्भावासादितसकलविमलकेवलज्ञानस्य पुद्गलादिमूर्तामूर्तचेतनाचेतनपरद्रव्यगुणपर्यायप्रकरप्रकाशकत्वं कथमिति चेत् "पराश्रितत्वे व्यवहारः" इति वचनात् व्यवहारनयबलेनेति । ततो दर्शनमपि तादृशमेव । त्रैलोक्यप्रक्षोभहेतुभूततीर्थकरपरमदेवस्य शतमखशतप्रत्यक्षवंदनायोग्यस्य कार्यपरमात्मनश्च तद्वदेव परप्रकाशकत्वं । तेन व्यवहारनयबलेन च तस्य खलु भगवतः केवलदर्शनमपि तादृशमेवेति ॥

तथाचोक्तं श्रुतबन्धौ—

" जयति विजयदोषोऽमर्त्यमर्त्येन्द्रमौलि-
प्रविलसदुरुमालाभ्यर्चितांघ्रिर्जिनेन्द्रः ।
त्रिजगदजगती यस्येदृशौ व्यश्नुवाते
सममिव विषमेष्वन्योन्यवृत्तिं निषेद्धुम् ॥ "

तथाहि—

व्यवहरणनयेन ज्ञानपुंजोऽयमात्मा
प्रकटतरसुदृष्टिः सर्वलोकप्रदर्शी ।
विदितसकलमूर्तामूर्ततत्त्वार्थसार्थः
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

निश्चयनयस्वरूपाख्यानमेतत्—

णाणं अप्पपयासं णिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ।
अप्पा अप्पपयासो णिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ॥ १६४

ज्ञानमात्मप्रकाशं निश्चयनयेन दर्शनं तस्मात् ।
आत्मा आत्मप्रकाशो निश्चयनयेन दर्शनं तस्मात् ॥ १६४ ॥

निश्चयनयेन स्वप्रकाशकत्वलक्षणं शुद्धज्ञानमिदमभिहितं तथा सकलावरणप्रमुक्तशुद्धदर्शनमपि स्वप्रकाशकपरमेव । आत्मा हि विमुक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वात् स्वप्रकाशकत्वलक्षणलक्षित इति यावत् । दर्शनमपि विमुक्तबहिर्विषयत्वात् स्वप्रकाशकत्वप्रधानमेव । इत्थं स्वरूपप्रत्यक्षलक्षणलक्षिताक्षुण्णसहजज्ञानशुद्धदर्शनमयत्वात् निश्चयेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिस्थावरजङ्गमात्मकसमस्तद्रव्यगुणपर्यायविषयेषु आकाशप्रकाशकादिविकल्पविदूरस्सन् स्वस्वरूपे संज्ञालक्षणं प्रकाश्य प्रकाशते, यः निरवशेषेणान्तर्मुखत्वादनवरतम् अखण्डाद्वैतचिच्चमत्कारमूर्तिरात्मा तिष्ठतीति ।

आत्मा ज्ञानं भवति नियतं स्वप्रकाशात्मकं या
दृष्टिः साक्षात् प्रहतबहिरालंबना सापि चैषः ॥
एकाकारस्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः
स्वस्मिन्नित्यं नियतवसतिर्निर्विकल्पे महिम्नि ॥

शुद्धनिश्चयनयविवक्षया परदर्शनत्वनिरासोऽयम् —

अप्पसरूवं पेच्छदि लोयालोयं ण केवली भगवं ।
जइ कोइ भणइ एवं तस्स य किं दूसणं होइ ॥ १६५ ॥

आत्मस्वरूपं पश्यति लोकालोकौ न केवली भगवान् ॥
यदि कोऽपि भणत्येवं तस्य च किं दूषणं भवति ॥ १६५ ॥

व्यवहारेण पुद्गलादित्रिकालविषयद्रव्यगुणपर्यायैकसमयपरिस्थितिसमर्थनसकलविमलकेवलावबोधमयत्वादिविविधमहिमाधारोऽपि स भगवान् केवलदर्शनतृतीयलोचनोऽपि परमनिरपेक्षतया निःशेषतोऽन्तर्मुखत्वात् केवलस्वरूप-

प्रत्यक्षमात्रव्यापारनिरतनिरंजननिजसहजदर्शनेन सच्चिदानंदमयमात्मानं निश्चयतः पश्यतीति शुद्धनिश्चयनयविवक्षया यः कोपि शुद्धान्तस्तत्त्ववेदी परमजिनयोगीश्वरो वक्ति तस्य च न खलु दूषणं भवतीति ।

> पश्यत्यात्मा सहजपरमात्मानमेकं विशुद्धं
> स्वान्तःशुद्ध्यावसथमहिमाधारमत्यन्तधीरं ।
> स्वात्मन्युच्चैरविचलतया सर्वदान्तर्निमग्नं
> तस्मिन्नैव प्रकृतिमहति व्यावहारप्रपंचः ॥

केवलबोधस्वरूपाख्यानमेतत्—

मुत्तममुत्तं दव्वं चेयणमियरं सगं च सव्वं च ।
पच्छंतस्स दु णाणं पच्चक्खमणिंदियं होइ ॥ १६६ ॥

> मूर्तममूर्तं द्रव्यं चेतनमितरत् स्वकं च सर्वं च ।
> पश्यतस्तु ज्ञानं प्रत्यक्षमतीन्द्रियं भवति ॥ १६६ ॥

षण्णां द्रव्याणां मध्ये मूर्तत्वं पुद्गलस्य, पंचानाम् अमूर्तत्वम् चेतनत्वं जीवस्यैव पंचानामचेतनत्वम्, मूर्तामूर्तचेतनाचेतनस्वद्रव्यादिकमशेषम् त्रिकालविषयम् अनवरतम् पश्यतो भगवतः श्रीमदर्हत्परमेश्वरस्य क्रमकरणव्यवधानापोढं चातीन्द्रियं च सकलविमलकेवलं ज्ञानं सकलप्रत्यक्षं भवतीति ।

तथा चोक्तं प्रवचनसारे—

> " जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अइंदियं च पच्छण्णम् ।
> सयलं सगं च इदर तण्णाणं हवइ पचक्खम् "

तथाहि—

> सम्यग्वर्ती त्रिभुवनगुरुः शाश्वतानन्तधामा
> लोकालोकौ स्वपरमखिलं चेतनाचेतनं च ।

तात्पर्यं यद्वचनमपरं केवलज्ञानसंज्ञम्
तेनैवायं विदितमहिमा तीर्थनाथो जिनेन्द्रः ॥

अत्र केवलदृष्टेरभावात् सकलज्ञत्वं न समस्तीत्युक्तम्।—

पुव्वुत्तसयलदव्वं णाणागुणपज्जएण संजुत्तम् ।
जो ण य पेच्छइ सम्मं परोक्खदिट्ठी हवे तस्स ॥ १६७॥

पूर्वोक्तसकलद्रव्यं नानागुणपर्यायेण संयुक्तम् ।
यो न च पश्यति सम्यक् परोक्षदृष्टिर्भवेत्तस्य ॥ १६७ ॥

पूर्वसूत्रोपात्तमूर्तादिद्रव्यं समस्तगुणपर्यायात्मकं, मूर्तस्य मूर्तगुणाः अचेतनस्याचेतनगुणाः अमूर्तस्यामूर्तगुणाः चेतनस्य चेतनगुणाः षड्ढानिवृद्धिरूपाः सूक्ष्माः, परमागमप्रामाण्यादभ्युपगम्याः अर्थपर्यायाः षण्णां द्रव्याणां साधारणाः नरनारकादिव्यंजनपर्यायाः जीवानां पंचसंसारप्रपंचानां, पुद्गलानां स्थूलस्थूलादिस्कन्धपर्यायाश्च, चतुर्णां धर्मादीनां शुद्धपर्यायाश्चेति, एभिः संयुक्तं तद्द्रव्यजालं यः खलु न पश्यति तस्य संसारिणामिव परोक्षदृष्टिरिति ।

यो नैव पश्यति जगत्त्रयमेकदैव, कालत्रयं च तरसा सकलज्ञमानी ।
प्रत्यक्षदृष्टिरतुला न हि तस्य नित्यं, सर्वज्ञता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात् ॥

व्यवहारनयप्रादुर्भावकथनमिदम्।—

लोयालोयं जाणइ अप्पाणं णेव केवली भगवं ।
जइ कोइ भणइ एवं तस्स य किल दूसणं होदि॥१६८॥

लोकालोकौ जानात्यात्मानं नैव केवली भगवान् ।
यदि कोऽपि भणति एवं तस्य च किल दूषणं भवति ॥१६८॥

सकलविमलकेवलज्ञानत्रितयलोचनो भगवान् अपुनर्भवकमनीयकामिनीजीवितेशः षड्द्रव्यसंकीर्णलोकत्रयं शुद्धाकाशमात्रालोकं च जानाति, "पराश्रितो व्यवहार" इतिमानात् व्यवहारेण व्यवहारप्रधानत्वात् निरुपरागशुद्धात्मस्वरूपं नैव जानाति यदि व्यवहारनयविवक्षया कोपि जिननाथतत्त्वविचारलब्धः (दक्षः) कदाचिदेवं वक्ति चेत् तस्य न खलु दूषणमिति ॥ तथाचोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः—

" स्थितिजननिरोधलक्षणं, चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम् ।
इति जिन सकलज्ञलांछनं, वचनमिदं वदतांवरस्य ते ॥"

तथाहि—

जानातिल्लोकमखिलं खलु तीर्थनाथः
स्वात्मानमेकमनघं निजसौख्यनिष्ठम् ।
नो वेत्ति सोयमिति तं व्यवहारमार्गात्
वक्तीति कोपि मुनिपो न च तस्य दोषः ॥

अत्र ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितर्केणोक्तः ।

णाणं जीवसरूवं तम्हा जाणेइ अप्पगं अप्पा ।
अप्पाणं णवि जाणदि अप्पादो होदि विदिरित्तम् १६९

ज्ञानं जीवस्वरूपं तस्माज्जानात्यात्मक आत्मा ।
आत्मानं नापि जानात्यात्मनो भवति व्यतिरिक्तम् ॥१६९॥

इह हि ज्ञानं तावज्जीवस्वरूपं भवति ततो हेतोरखंडाद्वैतस्वभावनिरतं निरतिशयभावनासनाथम् मुक्तिसुंदरीनाथम् बहिर्व्यावृत्तकौतूहलम् निजपरमात्मानं जानाति कश्चिदात्मा भव्यजीव इति अयं खलु स्वभाववादः अस्य विपरीतो वितर्कः स खलु विभाववादः प्राथमिकशिष्याभिप्रायः।

कथमिति चेत्। पूर्वोक्तस्वरूपमात्मानं खलु न जानात्यात्मा स्वरूपावस्थितः संतिष्ठति यथोष्णस्वरूपस्याग्नेः स्वरूपमग्निः किं जानाति, तथैव ज्ञानज्ञेय-विकल्पाभावात् सोयमात्मात्मनि तिष्ठति। हंहो प्राथमिकशिष्य अग्निवदय-मात्मा किमचेतनः, किंबहुना तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेत्तर्हि देवदत्तरहित-परशुवत्। इदं हि नार्थक्रियाकारि अतएव आत्मनः सकाशाद् व्यतिरिक्तं भवति तन्न खलु सम्मतं स्वभाववादिनामिति। तथाचोक्तं श्रीगुणभ-द्रस्वामिभिः।

"ज्ञानं तावद्भवति सुतरां शुद्धजीवस्वरूप
स्वात्मात्मानं नियतमधुना तेन जानाति चैकम्।
तच्च ज्ञानं स्फुटितसहजावस्थयात्मानमारात्
नो जानाति स्फुटमविचलाद्भिन्नमात्मस्वरूपात्॥"

तथाचोक्तम्—

"णाणं अव्विदिरित्तं जीवादो तेण अप्पगं मुणइ।
जदि अप्पगं ण जाणइ भिण्णं तं होदि जीवादो"॥

गुणगुणिनो भेदाभावस्वरूपाख्यानमेतत्—

**अप्पाणं विणु णाणं णाणं विणु अप्पगो ण सन्देहो।
तम्हा सपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि॥ १७०॥**

आत्मानं विद्धि ज्ञानं ज्ञानं विद्ध्यात्मको न संदेहः।
तस्मात्स्वपरप्रकाशं ज्ञानं तथा दर्शनं भवति॥ १७०॥

सकलपरद्रव्यपराङ्मुखमात्मानं स्वस्वरूपपरिच्छित्तिसमर्थसहजज्ञान-स्वरूपमिति हे शिष्य त्वं विद्धि जानीहि तथा विज्ञानमात्मेति जानीहि तत्त्वं स्वपरप्रकाशज्ञानदर्शनद्वितयमित्यत्र संदेहो नास्ति।

आत्मानं ज्ञानदृग्रूपं विद्धि हि ज्ञानमात्मकं ।
स्वं परं चेति यत्तत्त्वमात्मा द्योतयति स्फुटम् ॥

सर्वज्ञवीतरागस्य वांछाभावत्वमत्रोक्तम्:—

जाणंतो पस्संतो ईहापुव्वं ण होइ केवलिणो ।
केवलिणाणी तम्हा तेण दु सोऽबंधगो भणिदो॥१७१॥

जानन् पश्यन्नीहापूर्वं न भवति केवलिनः ।
केवलज्ञानी तस्मात् तेन तु सोऽबन्धको भणितः ॥ १७१ ॥

भगवानर्हत्-परमेष्ठी साद्यनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतत्वात् विश्वमश्रान्तं जानन्नपि पश्यन्नपि वा मनःप्रवृत्तेरभावादीहापूर्वकं वर्तनं न भवति तस्य केवलिनः परमभट्टारकस्य, तस्मात् स भगवान् केवलज्ञानीति प्रसिद्धः, पुनस्तेन कारणेन स भगवान् अबंधक इति ।

तथा चोक्तम् श्रीप्रवचनसारे—

"णवि परिणमइ ण गिण्हइ उप्पज्जइ णेव तेसु अत्थेसु ।
जाणण्णवि ते आदा अबंधगो तेण पच्छतो ॥"

तथाहि—

जानन् सर्वं भुवनभवनाभ्यन्तरस्थं पदार्थं
पश्यन् तद्वत् सहजमहिमा देवदेवो जिनेशः ।
मोहाभावादपरमखिलं नैव गृह्णाति नित्यं
ज्ञानज्योतिर्हतमलकलिः सर्वलोकैकसाक्षी ॥

इह हि ज्ञानिनो बंधाभावस्वरूपमुक्तम्:—

परिणामपुव्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होई ।
परिणामरहियवयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो॥१७२

ईहापुव्वं वयणं जीवस्स य बंधकारणं होई ।
ईहारहियं वयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो १७२ जुम्मं ।

परिणामपूर्ववचनं जीवस्य च बंधकारणं भवति ।
परिणामरहितवचनं तस्मात् ज्ञानिनो न हि बंधः ॥ १७२ ॥
ईहापूर्वं वचनं जीवस्य च बंधकारणं भवति ।
ईहारहितं वचनं तस्माज्ज्ञानिनो न हि बंधः ॥१७३॥ युग्मं ।

सम्यक्ज्ञानी जीवः क्वचित् कदाचिदपि स्वबुद्धिपूर्वकं वचनं न वक्ति स्वमनःपरिणामपूर्वकमिति यावत् । कुतः–" अमनस्का केवलिनः " इति वचनात् । अतः कारणाज्जीवस्य मनःपरिणतिपूर्वकं वचनं बंधकारणमित्यर्थः, मनःपरिणामपूर्वकं वचनं केवलिनो न भवति, ईहापूर्वं वचनमेव साभिलाषात्मकं जीवस्य बंधकारणं केवलिमुखारविन्दविनिर्गतो दिव्यध्वनिरनीहात्मकः समस्तजनहृदयाह्लादकारणं, ततः सम्यग्ज्ञानिनो बंधाभाव इति ।

ईहापूर्वं वचनरचनारूपमत्रास्ति नैव
तस्मादेषः प्रकटमहिमा विश्वलोकैकभर्ता ।
अस्मिन् बंधः कथमिव भवेद्द्रव्यभावात्मकोऽयं
मोहाभावान्न खलु निखिलं रागद्वेषादिजालं ॥
एको देवस्त्रिभुवनगुरुर्नष्टकर्माष्टकार्धः
सद्बोधस्थं भुवनमखिलं तद्गतं वस्तुजालम् ।
आरातिर्यि भगवति जिने नैव बंधो न मोक्षः
तस्मिन् काचिन्न भवति पुनर्मूर्च्छना चेतना च ॥
न ह्येतस्मिन् भगवति जिने कर्म कर्मप्रपंचो
रागाभावादतुलमहिमा राजते वीतरागः ।
एषः श्रीमान् स्वसुखनिरतः सिद्धिसीमन्तिनीशो
ज्ञानज्योतिश्छुरितभुवनाभोगभागः समन्तात् ॥

केवलिभट्टारकस्यामनस्कत्वप्रद्योतनमेतत्:—

ठाणणिसेज्जविहारा ईहापुव्वं ण होइ केवलिणो।
तह्मा ण होइ बंधो साक्खट्ठं मोहणीयस्स ॥ १७४ ॥

स्थाननिषण्णविहारा ईहापूर्वं न भवन्ति केवलिनः।
तस्मान्न भवति बंधः साक्षार्थं मोहनीयस्य ॥ १७४ ॥

भगवतः परमार्हन्त्यलक्ष्मीविराजमानस्य केवलिनः परमवीतरागसर्वज्ञस्य ईहापूर्वकं न किमपि वर्तनं अतः स भगवान् न चेहते मनःप्रवृत्तेरभावात् अमनस्काः केवलिनः इति वचनाद्वा न तिष्ठति नोपविशति न चेहापूर्वं श्रीविहारादिकं करोति। ततस्तस्य तीर्थकरपरमदेवस्य द्रव्यभावात्मकचतुर्विधबंधो न भवति। स च बंधः पुनः किमर्थं जातः कस्य संबंधः मोहनीयकर्मविलासविजृंभितः अक्षार्थमिन्द्रियार्थं तेन सह यः वर्तत इति साक्षार्थं मोहनीयस्य वशगतानां साक्षार्थप्रयोजनानां संसारिणामेव बंध इति।

तथाचोक्तं श्रीप्रवचनसारे—

" ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुवदेसं च णियदओ तेसिं।
अरहंताण काले मायाचारव्व इत्थीणं " ॥

देवेन्द्रासनकंपकारणमहत्कैवल्यबोधोदये
मुक्तिश्रीललनामुखाम्बुजरवेः सद्धर्मरक्षामणेः
सर्वं वर्तनमस्ति चेन्न च मनः सर्वं पुराणस्य तत्
सोऽयं नन्वपरिप्रमेयमहिमा पापाटवीपावकः ॥

शुद्धजीवस्य स्वभावगतिप्राप्त्युपायोपन्यासोऽयं.—

आउस्स खयेण पुणो णिण्णासो होइ सेसपयडीणं।
पच्छा पावइ सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ॥ १७५ ॥

आयुषः क्षयेण पुनः निर्णाशो भवति शेषप्रकृतीनां ।
पश्चात्प्राप्नोति शीघ्रं लोकाग्रं समयमात्रेण ॥ १७५ ॥

स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य षट्कापक्रमविहीनस्य भगवतः सिद्धक्षेत्राभिमुखस्य ध्यानध्येयध्यातृतत्फलप्राप्तिप्रयोजनविकल्पशून्येन स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूपेण परमशुक्लध्यानेन आयुःकर्मक्षये जाते वेदनीयनामगोत्राभिधानशेषप्रकृतीनां निर्नाशो भवति । शुद्धनिश्चयनयेन स्वस्वरूपे सहजमहिम्नि लीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान् क्षणार्धेन लोकाग्रं प्राप्नोतीति षट्कापक्रमयुक्तानां भविनां लक्षणात् पृथक् सिद्धानां लक्षणं यस्मादूर्ध्वगास्ते सदा शिवाः ।

बन्धच्छेदादतुलमहिमा देवविद्याधराणां
प्रत्यक्षोऽद्य स्तवनविषयो नैव सिद्धः प्रसिद्धः ।
लोकस्याग्रे व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः
स्वात्मन्युच्चैरविचलतया निश्चयेनैवमास्ते ।
पंचसंसारनिर्मुक्तान् पंचसंसारमुक्तये ।
पंचसिद्धानहं वंदे पंचमोक्षफलप्रदान् ॥

कारणतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्:—

जाइजरमरणरहियं परमं कम्मट्ठवज्जियं सुद्धं ।
णाणाइचउसहावं अक्खयमविणासमच्छेयं ॥ १७६ ॥

जातिजरामरणरहितं परमं कर्माष्टवर्जितं शुद्धं ।
ज्ञानादिचतुःस्वभावं अक्षयमविनाशमच्छेद्यं ॥ १७६ ॥

निसर्गतः संसृतेरभावाज्जातिजरामरणरहितं परमं पारिणामिकभावेन परमस्वभावत्वात् परमं त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपत्वात् कर्माष्टकवर्जितं द्रव्य-

भावकर्मरहितत्वान्मूर्तं   सहजज्ञानसहजदर्शनसहजचारित्रसहजचिच्छ-क्तिमयत्वात् ज्ञानादिगुणस्वभावं सादिसनिधनमूर्तेन्द्रियात्मकविजातीयवि-भावव्यंजनपर्यायरहितत्वादक्षयं प्रशस्ताप्रशस्तगतिहेतुभूतपुण्यपापकर्मद्वन्द्व-भावादविनाशं वधबंधच्छेदयोग्यमूर्तिमुक्तत्वादच्छेद्यमिति ।

अविचलितमखण्डज्ञानमद्वन्द्वनिष्ठं
निखिलदुरितदुर्गव्रातदावाग्निरूपं ।
भज भजसि जिनोत्थं दिव्यशर्मामृतं त्वं
सकलविमलबोधस्ते भवत्येव तस्मात् ॥

अत्रापि निरुपाधिस्वरूपलक्षणपरमात्मतत्त्वमुक्तं:—

अव्वावाहमणिंदियमणोवमं पुण्णपावणिम्मुक्कं ।
पुणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अणालंबं ॥ १७७ ॥

अव्याबाधमतीन्द्रियमनुपमं पुण्यपापनिर्मुक्तम् ।
पुनरागमनविरहितं नित्यमविचलमनालंबम् ॥ १७७ ॥

अखिलदुरघवीरवैरिवरूथिनीसंभ्रमागोचरसहजज्ञानस्वर्गनिलयत्वादव्या-बाधं सर्वात्मप्रदेशभरितचिदानन्दमयत्वादतीन्द्रियं त्रिषु तत्त्वेषु विशिष्टत्वा-दनौपम्यं संसृतिपुरंध्रिकासंभोगसंभवसुखदुःखाभावात् पुण्यपापनिर्मुक्तं पुनरा-गमनहेतुभूतप्रशस्ताप्रशस्तमोहरागद्वेषाभावात्पुनरागमनविरहितं नित्यमरणत-द्भवमरणकारणकलेवरसंबन्धाभावान्नित्यं निजगुणपर्यायप्रच्यवनाभावादचलं परद्रव्यावलम्बनाभावादनालम्बमिति ।

तथाचोक्तम् श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः—

आ संसारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः ।
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंधाः ॥

एते संतः पद्मिदमिदं यत्र चैतन्यभानुः ।
यस्य शुद्धः स्वरसभरितः स्यादिभावत्वमेति ॥

तथाहि—

भावाः पंच भवन्ति येषु सततं भावः परः पंचमः ।
स्थायी संसृतिनाशकारणमयं सम्यग्दृशां गोचरः ॥
तं मुक्त्वाखिलरागरोषनिकरं बुद्ध्वा पुनर्बुद्धिमान् ।
एको भाति कलौ युगे मुनिपतिः पापाटवीपावकः ॥

इह हि सांसारिकविकारनिकायाभावान्निर्वाणं भवतीत्युक्तं—

णवि दुःक्खं णवि सुक्खं णवि पीढा णेवविज्जदे वाहा ।
णवि मरणं णवि जणणं तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥१७८॥

न च दुःखं न च सौख्यं न च पीडा नैव विद्यते बाधा ।
न च मरणं न च जननं तत्रैव च भवति निर्वाणं ॥ १७८ ॥

निरुपरागरत्नत्रयात्मकपरमात्मनः सततान्तर्मुखाकारपरमाध्यात्मस्वरूपनिरतस्य तस्य वाशुभपरिणतेरभावान्न चाशुभकर्म अशुभकर्माभावान्न दुःखं शुभपरिणतेरभावान्न शुभकर्म शुभकर्माभावान्न खलु संसारसुखं पीडायोग्ययातनाशरीराभावान्न पीडा असातावेदनीयकर्माभावान्नैव विद्यते बाधा पंचविधनोकर्माभावान्न मरणं पंचविधनोकर्महेतुभूतकर्मपुद्गलस्वीकाराभावान्न जननं एवं लक्षणलक्षिताक्षुण्णविक्षेपविनिर्मुक्तपरमतत्त्वस्य सदा निर्वाणं भवतीति ।

भवभवसुखदुःखं विद्यते नैव बाधा जननमरणपीडा नास्ति यस्येह नित्यम् ।
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि स्मरसुखविमुखस्सन् भक्तिसौख्याय नित्यं ॥

आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मृतः ।
अहमात्मानमानन्दमंदिरं नौमि नित्यशः ॥

परमनिर्वाणयोग्यपरमतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्:—

णवि इंदिय उवसग्गा णिव मोहो विम्हियो ण णिद्दा य।
ण य तिण्हा णेव छुहा तत्थेव हवदि णिव्वाणं ॥ १७९॥

नापि इन्द्रियाः उपसर्गाः नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च।
न च तृष्णा नैव क्षुधा तत्रैव भवति निर्वाणं ॥ १७९ ॥

असंडैकप्रदेशज्ञानस्वरूपत्वात् स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राभिधानपंचेन्द्रियव्यापाराः। देवमानवतिर्यक्चेतनोपसर्गाश्च न भवन्ति क्षायिकज्ञानयथाख्यातचारित्रमयत्वान्न दर्शनचारित्रभेदविभिन्नमोहनीयद्वितयमपि बाह्यप्रपंचविमुखत्वान्न विस्मयः नित्योन्मीलितशुद्धज्ञानस्वरूपत्वान्न निद्रा असातावेदनीयकर्मनिर्मूलनान्न क्षुधा तृषा च तत्र परमब्रह्मणि नित्यं ब्रह्म भवतीति।

तथा चोक्तममृतशीतौ—

ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति
परिभवति न मृत्युर्नागतिर्नो गतिर्वा ।
तदतिविशदचित्ते लभ्यते नोऽपि तत्त्वं
गुणगुरुगुरुपादाम्भोजसेवाप्रसादात् ॥

तथाहि—

यस्मिन् ब्रह्मण्यनुपमगुणालंकृते निर्विकल्पेऽ
क्षानामुच्चैर्विविधविषमं वर्तनं नैव किंचित् ।
नैवान्ये वा भविगुणगुणाः संसृतेर्मूलभूता-
स्तस्मिन्नित्यं निजसुखमयं भाति निर्वाणमेकं ॥

सकलकर्मविनिर्मुक्तशुभाशुभशुद्धध्यानध्येयविकल्पविनिर्मुक्तपरमतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्:—

णवि कम्मं णोकम्मं णवि चिंता णेव अट्टरुद्दाणि।
णवि धम्मसुक्कझाणे तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥ १८०॥

नापि कर्म्म नोकर्म्म नापि चिन्ता नैवार्तरौद्रे ।

नापि धर्म्मशुक्लध्याने तत्रैव च भवति निर्वाणं ॥ १८० ॥

सदा निरंजनत्वान्न द्रव्यकर्माष्टकं त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपत्वान्न नोकर्मपंचकं च अमनस्कत्वान्न चिंता औदयिकादिविभावभावानामभावादार्तरौद्रध्याने न स्तः धर्मशुक्लध्यानयोग्यचरमशरीराभावात्तद्वितयमपि न भवति तत्रैव च महानंद इति ।

निर्वाणस्थे प्रहतदुरितध्वान्तसंघे विशुद्धे
कर्म्माशेषं न च न च पुनर्ध्यानकं तच्चतुष्कं ।
तस्मिन्सिद्धे भवति हि परं ब्रह्मणि ज्ञानपुंजे
काचिन्मुक्तिर्भवति वचसां मानसानां च दूरम् ॥

भगवतः सिद्धस्य स्वभावगुणस्वरूपाख्यानमेतत्—

विज्जदि केवलणाणं केवलसोक्खं च केवलं विरियं ।
केवलदिट्ठि अमुत्तं अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥ १८१ ॥

विद्यते केवलज्ञानं केवलसौख्यं च केवलं वीर्यं ।
केवलदृष्टिरमूर्तत्वमस्तित्वं सप्रदेशत्वं ॥ १८१ ॥

निरवशेषेणान्तर्मुखाकारस्वात्माश्रयनिश्चयपरमशुक्लध्यानबलेन ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्म्मविलये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनः केवलज्ञानकेवलदर्शनकेवलवीर्यकेवलसौख्यामूर्तत्वास्तित्वसप्रदेशत्वादिस्वभावगुणा भवंति इति ।

बन्धच्छेदाद्भगवति पुनर्नित्यशुद्धे प्रसिद्धे
तस्मिन्सिद्धे भवति नितरां केवलज्ञानमेतत् ।

दृष्टिः साक्षादखिलविषया सौख्यमात्यंतिकं च
शक्त्याद्यन्यद्गुणमणिगणं शुद्धशुद्धश्च नित्यं ॥

सिद्धासिद्धयोरेकत्वप्रतिपादनपरायणमेतत्:—

णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्दिट्ठा।
कम्मविमुक्को अप्पा गच्छइ लोयग्गपज्जंतं ॥ १८२ ॥

निर्वाणमेव सिद्धा सिद्धा निर्वाणमिति समुद्दिष्टाः ।
कर्मविमुक्त आत्मा गच्छति लोकाग्रपर्य्यन्तम् ॥ १८२ ॥

निर्वाणशब्दोऽत्र द्विष्ठो भवति । कथमिति चेत् । निर्वाणमेव सिद्धा इति वचनात् । सिद्धा सिद्धक्षेत्रे तिष्ठंतीति व्यवहारः । निश्चयतो भगवंतः स्वस्वरूपे तिष्ठंति ततो हेतोर्निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम् इत्यनेन क्रमेण निर्वाणशब्दसिद्धशब्दयोरेकत्वं सफलं जातं । अपि च यः कश्चिदासन्नभव्यजीवः परमगुरुप्रसादासादितपरमभावभावनया सकलकर्मकलंकपंकविमुक्तः स परमात्मा भूत्वा लोकाग्रपर्य्यंतं गच्छतीति ।

अथ जिनमतमुक्ते मुक्तजीवस्य भेदं
क्वचिदपि न च विद्मो युक्तितश्चागमाच्च ।
यदि पुनरिह भव्यः कर्म्मनिर्मूल्य सर्वं
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥

अत्र सिद्धक्षेत्रादुपरि जीवपुद्गलानां गमनं निषिद्धं:—

जीवाण पुग्गलाणं गमणं जाणेहि जाव धम्मत्थी ।
धम्मत्थिकायभावे तत्तो परदो ण गच्छंति ॥ १८३ ॥

जीवानां पुद्गलानां गमनं जानीहि यावद्धर्मास्तिकः ।
धर्मास्तिकायाभावे तस्मात्परतो न गच्छंति ॥ १८३ ॥

जीवानां स्वभावक्रियासिद्धिगमनं विभावक्रियापट्कापकमयुक्तत्वं पुद्गलानां स्वभावक्रियापरमाणुगतिः विभावक्रियाद्व्यणुकादिस्कन्धगतिः अतोऽमीषां त्रिलोकशिखरादुपरिगतिक्रिया नास्ति परतो गतिहेतोर्धर्मास्तिकायाभावात्। यथा जलाभावे मत्स्यानां गतिक्रिया नास्ति अत एव यावद्धर्मास्तिकायस्तिष्ठति तत्क्षेत्रपर्यन्तं स्वभावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्गलानां गतिरिति ।

त्रिलोकशिखरादूर्ध्वं जीवपुद्गलयोर्द्वयोः ।
नैवास्ति गमनं नित्यं गतिहेतोरभावतः ॥

शास्त्रादौ गृहीतस्य नियमशब्दस्य तत्फलस्य चोपसंहारोयः—

णियमं णियमस्स फलं णिद्दिट्ठं पवयणस्स भत्तीए ।
पुव्वावरविरोधो जदि अवणीय पूरयंतु समयण्हा ॥१८४॥

नियमो नियमस्य फलं निर्दिष्टं प्रवचनस्य भक्त्या ।
पूर्वापरविरोधो यद्यपनीय पूरयंतु समयज्ञाः ॥ १८४ ॥

नियमस्तावच्छुद्धरत्नत्रयव्याख्यानस्वरूपेण प्रतिपादितः । तत्फलं परमनिर्वाणमिति प्रतिपादितं न कवित्वदर्पात् प्रवचनभक्त्या प्रतिपादितमेतत् सर्वमिति यावत् । यद्यपि पूर्वापरदोषो विद्यते चेत्तद्दोषात्मकं लुप्त्वा परमकवीश्वरास्समयविदश्चोत्तमं पदं कुर्वन्त्विति ।

जयति नियमसारस्तत्फलं चोत्तमानां
हृदयसरसि जाते निर्वृतेः कारणत्वात् ।
प्रवचनकृतभक्त्या सूत्रकृद्भिः कृतो यः
स खलु निखिलभव्यश्रेणिनिर्वाणमार्गः ॥

इह हि भव्यस्य शिक्षणमुक्तम्—

ईसाभावेण पुणो केई णिंदंति सुंदरं मग्गं ।
तेसिं वयणं सोच्चा अभत्तिं मा कुणह जिणमग्गे ॥१८५॥

ईर्षाभावेन पुनः केचिन् निन्दन्ति सुन्दरं मार्गम् ।
तेषां वचनं श्रुत्वा अभक्तिं मा कुरुध्वं जिनमार्गे ॥ १८५ ॥

केचन मन्दबुद्धयः त्रिकालनिरावरणनित्यानन्दैकलक्षणनिर्विकल्पकनिजकारणपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरूपशुद्धरत्नत्रयप्रतिपक्षमिथ्यात्वकर्मोदयसामर्थ्येन मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रपरायणाः ईर्ष्याभावेन समत्सरपरिणामेन सुन्दरं मार्गं सर्वज्ञवीतरागस्य मार्गं पापक्रियानिवृत्तिलक्षणं भेदोपचाररत्नत्रयात्मकमभेदोपचाररत्नत्रयात्मकं केचिन्निन्दन्ति तेषां स्वरूपविकलानां कुहेतुदृष्टान्तसमन्वितं कुतर्कवचनं श्रुत्वा ह्यभक्तिं जिनेश्वरप्रणीतशुद्धरत्नत्रयमार्गे हे भव्य मा कुरुष्व पुनर्भक्तिः कर्तव्येति ।

देहव्यूहमहीजराजिभयदे दुःखावलीश्वापदे
विश्वाशंति करालकालदहने शुष्यन्मनीयावने ।
नानादुर्णयमार्गदुर्गमतमे दृङ्मोहिनां देहिनां
जैनं दर्शनमेकमेव शरणं जन्माटवीसंकटे ॥

तथाहि—

लोकालोकनिकेतनं वपुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभो-
स्तं शंखध्वनिकं पिताखिलभुवं श्रीनेमितीर्थेश्वरं ।
स्तोतुं के भुवनत्रयेऽपि मनुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः
जैने तत्स्तवनैककारणमहं भक्तिर्जिगत्युत्सुका ॥

शास्त्रनामधेयकथनद्वारेण शास्त्रोपसहारोपन्यासोऽयं—

णियभावणाणिमित्तं मए कदं णियमसारणामसुदं ।
बुद्धा जिणोवदेसं पुव्वावरदोसणिम्मुक्कं ॥ १८६ ॥

निजभावनानिमित्तं मया कृतं नियमसारनामश्रुतं ।
बुद्ध्वा जिनोपदेशं पूर्वापरदोषनिर्मुक्तम् ॥ १८६ ॥

अत्राचार्य्याः प्रारब्धस्यान्तगमत्वात् नितरां कृतार्थतां परिप्राप्य निजभावनानिमित्तमशुभवंचनार्थं नियमसाराभिधानं श्रुतं परमाध्यात्मशास्त्रशतकुशलेन मया कृतं । किं कृत्वा पूर्वं । ज्ञात्वा अवंचकपरमगुरुप्रसादेन बुद्ध्वेति । कं । जिनोपदेशं वीतरागसर्वज्ञमुखारविन्दविनिर्गतपरमोपदेशं तं पुनः किं विशिष्टं । पूर्वापरदोषनिर्मुक्तं पूर्वापरदोषहेतुभूतसकलमोहरागद्वेषभावादाप्तमुखविनिर्गतत्वान्निर्दोषमिति ।

किञ्च अस्य खलु निखिलागमार्थसार्थप्रतिपादनसमर्थस्य नियमशब्दसंसूचितविशुद्धमोक्षमार्गस्य अंचितपञ्चास्तिकायपरिसनाथस्य संचितपंचाचारप्रपञ्चस्य षड्द्रव्यविचित्रस्य सप्ततत्त्वनवपदार्थगर्भीकृतस्य पंचभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्य निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानप्रायश्चित्तपरमालोचना— नियमव्युत्सर्गप्रभृतिसकलपरमार्थक्रियाकांडाडंबरसमृद्धस्य उपयोगत्रयविशालस्य परमेश्वरस्य शास्त्रस्य द्विविधं किल तात्पर्य्यं सूत्रतात्पर्यं शास्त्रतात्पर्य्यं चेति । सूत्रतात्पर्य्यं पद्योपन्यासेन प्रतिसूत्रमेव प्रतिपादितं शास्त्रतात्पर्य्यं त्विदमुपदर्शनेन भागवतं शास्त्रमिदं निर्वाणसुंदरीसमुद्भवपरमवीतरागात्मकनिर्व्याबाधनिरन्तरानङ्गपरमानन्दप्रदं निरतिशयनित्यशुद्धनिरंजननिजकारणपरमात्मभावनाकारणं समस्तनयनिचयाञ्चितं पंचमगतिहेतुभूतं पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहेण निर्मितमिदं ये खलु निश्चयव्यवहारनययोरविरोधेन जानन्ति ते खलु महान्तः समस्ताध्यात्मशास्त्रहृदयवेदिनः परमानंदवीतरागसुखाभिलाषिणः परित्यक्तबाह्याभ्यन्तरचतुर्विंशतिपरिग्रहप्रपंचाः त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपनिरतनिजकारणपरमात्मस्वरूपश्रद्धानपरिज्ञानाचरणात्मकभेदोपचारकल्पनानिरपेक्षस्वस्थरत्नत्रयपरायणाः सन्तः शब्दब्रह्मफलस्य शाश्वतसुखस्य भोक्तारो भवन्तीति ॥

सुकविजनपयोजानन्दिमित्रेण शस्तं
ललितपदनिकायैर्निर्म्मितं शास्त्रमेतत् ।
निजमनसि विधत्ते यो विशुद्धात्मकांक्षी
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥ १ ॥

पद्मप्रभाभिधानोद्भवसिन्धुनाथसमुद्भवाः ।
उपन्यासोर्म्मिमालेयं स्थेयाच्चेतसि सा सतां ॥ २ ॥

अस्मिन् लक्षणशास्त्रस्य विरुद्धं पदमस्ति चेत् ।
लुप्त्वा तत्कवयो भद्राः कुर्वन्तु पदमुत्तमं ॥ ३ ॥

यावत्सदागतिपथे रुचिरे विरेजे
तारागणैः परिवृतं सकलेन्दुबिंबं ।
तात्पर्यवृत्तिरपहस्तितहेयवृत्तिः
स्थेयात्सतां विपुलचेतसि तावदेव ॥ ४ ॥

इतिसुकविजनपयोजमित्र-पञ्चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह-श्रीपद्मप्रभ-
मलधारिदेवविरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पर्यवृत्तौ
शुद्धोपयोगाधिकारो द्वादशः श्रुतस्कन्धः ॥ १२ ॥

समाप्ता चेयं तात्पर्यवृत्तिः ।

श्रीपरमात्मने नमः।

श्रीकुंदकुंदाचार्यविरचित

नियमसार।

बालबोधिनी भाषाटीका सहित।

मंगलाचरण भाषाकारकी ओरसे।

दोहा।

समयसार सतगुण प्रणमि, द्रव्य भाव दरशाय।
'गौतम' गणधर गाय गुण, जिनवाणी उर ध्याय ॥ १ ॥
'कुंदकुंद' मुनि चरण नमि, अनुभवके दातार।
ज्ञानभानु-सम्यक्किरण, मिथ्यातमहरतार ॥ २ ॥
नियमसार गुण-रत्नको, प्रगटायो सुखदाय।
प्राकृतभाषामय मधुर, निजरसअनुभवदाय ॥ ३ ॥
'पद्मप्रभ मलधारि' जे, मुनि निर्ग्रन्थस्वरूप।
घर संस्कृत टीका रची, पद अरु शब्द अनूप ॥ ४ ॥
ताकी छाया लेयकर, तुच्छ बुद्धि अनुसार।
प्राकृतकी भाषा करूं, बालबोध हितकार ॥ ५ ॥
निज अनुभवके कारणे, पर अनुभवके काज।
वाद वाद जग छोड़कर, भजि मन पच जिनराज ॥ ६

संस्कृत टीकाकारके मंगलाचरणका भावार्थ।

हे परमात्मन्, आपको होते मैं किस प्रकारसे मेरे ही ऐसे अन्य संसारी जीवोंके सदृश जो मोहमें मुग्ध और कामदेवके आधीन हैं ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध देवोंको भज सकता हूं, इसलिये मैं जिनेन्द्रसूर्यको नमस्कार करता हूं। कैसे हैं प्रभु–जिन्होंने संसारको जीत लिया है, जो मोक्षमार्गके नेता हैं, वाणीके स्वामी हैं तथा आनन्दरूप हैं। तथा मैं जिनवाणीको नमस्कार करता हूं, जो वाणी श्रीमुनीश्वरोंके इन्द्र ऐसे श्रीजिनेन्द्रके मुखकमलसे प्रगट हुई है, तथा निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा जिसमें वाच्य जो पदार्थ तिनके पूर्ण स्वरूपका कथन किया गया है। तथा मैं सिद्धान्त समुद्रके पारगामी पवित्र सिद्धान्तरूपी श्रेष्ठ लक्ष्मीके पति श्रीसिद्धसेनको, तर्करूपी कमलके प्रफुल्लित करनेको सूर्य समान श्रीमद्भट्टाकलंकदेवको, शब्द समुद्रकी वृद्धिके लिये चन्द्रमाके समान श्रीपूज्यपादस्वामीको, तथा विद्याके पारगामी महाव्रतियोंमें इन्द्रके समान ऐसे श्रीवीरनन्दि आचार्यको नमस्कार करता हूं। मैं भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें लगानेके लिये तथा अपनी आत्माकी शुद्धिके लिये इस नियमसार ग्रन्थकी 'तात्पर्य्यवृत्ति' नामकी वृत्ति कहूंगा। यह परमागम गुणोंके धारी श्रीगणधरदेवोंसे रचा गया है सो ही सूत्रधारियोंकी परिपाटी द्वारा प्रगट किया गया है, ऐसे परमागमके अर्थ कहनेको मैं मन्दबुद्धि कैसे समर्थ हो सकता हूं। तथापि इस परमागमसारकी पुष्ट रुचि जो मेरेमें उत्पन्न हुई है उसीने मेरे मनको बारबार प्रेरणा की है।

पूर्वमें सूत्रकर्त्ताने पंचास्तिकाय, षट् द्रव्य, सात तत्त्व, और नौ पदार्थोंका तथा प्रत्याख्यानादि सत् क्रियाओंका वर्णन किया है। अतः अधिक विस्तार न करके मूल ग्रन्थका विवरण करते हैं।

मूल ग्रन्थकर्त्ताका मंगलाचरण।

णमिऊण जिणं वीरं अणंतवरणाणदंसणसहावं।
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीभणिदं ॥ १ ॥

शास्त्रकी आदिमें कर्त्ताने असाधारण मंगल किया है। मंगल उसको कहते हैं जो पापको गलावे और सुखको देवे। असाधारण मंगलसे यह प्रयोजन है कि यह मंगल साधारण नहीं है, किन्तु विशेष है। इस मंगलमें ही यह शक्ति है जो जीवात्माके अनादि कर्ममल पापको धोकर इस जीवको निज स्वरूपानंदी सुख प्राप्त करा सकता है, इसीलिये यह असाधारण मंगल है।

सामान्य अर्थ—मैं कुंदकुंदाचार्य अनंत केवल ज्ञान दर्शन स्वभावके धारी ऐसे श्रीवीर जिनेन्द्रको नमस्कार करके केवली और श्रुतकेवलियोंसे कहे हुए ऐसे नियमसार परमागमको कहूंगा—यह प्रतिज्ञा करता हूं।

विशेष अर्थ—अनेक संसारके जन्मरूपी वनमें भ्रमण करानेके कारण ऐसे जो समस्त राग, द्वेष, मोह आदिक विभाव भाव तिनको जो जीतता है उसका नाम 'जिन' है। 'वीरयते' अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको जो परास्त करता है वह 'वीर' है। चौबीसवें तीर्थंकरके पांच नाम प्रसिद्ध हैं—श्रीवर्द्धमान, सन्मतिनाथ, अतिवीर, महावीर और वीर। ऐसे श्रीवर्द्धमान जिन ही परमेश्वर महा देवाधिदेव हैं। जो अपने निर्मल केवलज्ञान और केवलदर्शनसे पूर्ण होकर तीन लोकके चर अचर पदार्थोंकी समस्त पर्यायोंके जाननेको समर्थ हैं। यहां आचार्य्यने यह प्रगट किया है कि जो सर्वदर्शी सर्वज्ञ और वीतराग है वही आगमका स्वामी सत्यवक्ता आप्त हो सकता है। उसीको ही आगमकी व्याख्यारूप कार्य्यके प्रारम्भमें नमस्कार करना युक्त है। क्योंकि जो अल्पज्ञ और किसी प्रकारके भी राग और द्वेषको धरनेवाला होगा वह कदापि सत्यार्थकल्याणकारी उपदेश नहीं दे

सकता । परम हितोपदेशीपना उस परमौदारिक शरीरके धारी अरहंतदेवमें ही हो सकता है, जो जीवन्मुक्त अवस्थामें भाव मुक्तिको प्राप्त कर सर्वज्ञ और वीतराग गुणसे विभूषित है, जिसके क्षुधा, तृषा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, स्वेद, खेद, मद, चिन्ता, रति, अरति, और निद्रा ऐसे अठारह दोष नहीं हैं । ऐसे आप्तके नमस्कार करनेसे आचार्य्यने यह दर्शाया है कि उपासकोंको योग्य है कि ऐसे अरहंतको ही आप्त, देव, पूज्य, माननीय, सकल परमात्मा, परम सुखी और दर्शन वंदन योग्य समझें । नियमसारसे प्रयोजन यह है कि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप जो नियम उसका सार जो शुद्ध रत्नत्रयस्वरूप आत्मा तिसका व्याख्यान करूंगा । यह आचार्य्यकी प्रतिज्ञा है। कैसा है नियमसार जिसको सकल प्रत्यक्ष केवलज्ञानके धारी और समस्त द्वादशांगरूप द्रव्यश्रुतके पारगामी ऐसे श्रुतकेवली कह चुके हैं । इस वाक्यके कहनेसे आचार्य्यने यह दर्शाया है कि मैं जिस परमागमको कहूँगा, वह अपनी मनोक्तिसे नहीं कहूंगा, किन्तु जैसा मेरे गुरुने प्ररूपण किया है उसी अनुसार कहूंगा । यह नियमसार परमागम समस्त भव्यजीवोंके समूहोंका हितकारी है। इस तरह श्रीकुंदकुंदाचार्यदेवने अपने इष्ट देवताकी स्तुति करके प्रतिज्ञा की है । टीकाकार कहते हैं कि इस जगमें श्रीमहावीरस्वामी जयवन्त होहु । कैसे हैं स्वामी जिन्होंने अपने शुद्ध भावोंके द्वारा कामदेवका नाश किया है, जो तीन लोकके मनुष्योंमें पूज्य हैं, जिनके पास पूर्ण ज्ञानका एक राज्य है, जिनको देवोंके समाज नमन करते हैं, जिन्होंने संसार वृक्षके बीज राग द्वेषको नष्ट कर दिया है, जो केवलज्ञान दर्शन आदि लक्ष्मीके निवास हैं, तथा जो समवशरणमें विराजमान हैं ।

आगे मोक्षमार्ग और उसका फल वर्णन करते हैं—

मग्गो मग्गफलंति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं ।
मग्गो मोक्खउवायो तस्स फलं होइ णिव्वाणं ॥ २ ॥

सामान्य अर्थ-जिनशासनमें मार्ग और मार्गका फल ऐसे दो भेद हैं, जिनमें मोक्ष प्राप्तिका उपाय सो तो मार्ग है, और निर्वाणकी प्राप्ति उस मार्गके सेवनेका फल है।

विशेष अर्थ—यहां पर मार्गसे प्रयोजन शुद्ध रत्नत्रयसे है, जिसका फल मोक्षरूपी स्त्रीके स्थूल भालपर टीलासहित अलंकाररूप तिलकपने-की प्राप्ति है, अर्थात् मोक्षका वरना है। जिनशासनसे प्रयोजन उस उपदेशसे है जिसको परम वीतराग सर्वज्ञ भगवानने तथा चार ज्ञानके धारी गणधरादि पूर्वाचार्योंने कहा है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है। कैसा है मोक्षमार्ग; जो परम निरपेक्ष निश्चयनयके द्वारा निज शुद्ध परमात्म-तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव स्वरूप शुद्ध रत्नत्रयमय है। इस मार्गके मनन और सेवनसे जो निर्वाण फल प्राप्त होता है वह अपने आत्मस्वरूपकी सम्पूर्णतया प्राप्तिरूप है।

भावार्थ-निर्वाणको आत्माकी नास्ति तथा शून्य अवस्थाके कहने-वालोंके निराकरणके अर्थ यह विवेचन है कि निर्वाण प्राप्त होनेसे इस आत्माको अपने सच्चे स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है। जब कर्मोंके परदे दूर हो जाते हैं, तब वह आत्मा स्वयं ही परमात्मा हो जाता है, और अपनी सत्तामें कायम रहकरके अपने अतीन्द्रिय परम स्वादमय स्वभावको अनंतकाल भोगता रहता है। यहाँ टीकाकार कहते हैं कि यह संसारी-जन कहीं तो स्त्रीकी रतिसे उत्पन्न जो सुख उसकी तरफ चला जाता है, कहीं द्रव्यकी रक्षामें अपनी बुद्धिको कर लेता है, परन्तु जो बुद्धि-मान पुरुष है सो जिनेन्द्रके धर्मका लाभ कर अपने आत्मस्वरूपमें रत होता है। ऐसा ही ज्ञानी इस मुक्ति अवस्थाको प्राप्त होता है।

आगे नियम शब्दके साथ सारका संबंध क्यों किया है, इसका प्रयोजन कहते हैं —

णियमेण य जं कज्जं तण्णियमं णाणदंसणचरित्तं।
विवरीयपरिहरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयणं॥३

सामान्य अर्थ—नियम करके जो करने योग्य हो सो नियम है। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ही नियम है, इससे विरुद्ध कोई नियम नहीं है। इसी लिये निश्चय करके सार ऐसा वचन कहा गया है।

विशेष अर्थ—इस गाथामें नियम शब्दके सारपना दिखलानेके लिये स्वभाव रत्नत्रयका स्वरूप कहा है। जो सहज स्वाभाविक अपने उत्कृष्ट पारिणामिक भावमें ठहरा है, जो स्वभावसे अनंत-दर्शन-ज्ञान-सुख-वीर्यरूप ऐसे अनंत चतुष्टयस्वरूप है, तथा जो शुद्ध चेतनाका परिणाम है, सो नियम है। नियम अर्थात् निश्चय करके जो प्रयोजनभूत करने योग्य कार्य्य है वह दर्शनज्ञानचारित्र है। इसका निश्चय स्वरूप ऐसा है कि भगवान परमात्माके अतीन्द्रिय सुखकी रुचि करने वाले जीवमें शुद्ध अंतरंग आत्मीक तत्त्वके आनन्दके उपजनेका स्थान अपने शुद्ध जीवास्तिकायका जो परम श्रद्धान—दृढ़ प्रतीति, सम्यक् निश्चय, सो ही दर्शन है। परद्रव्यका आलम्बन न करके अंतरंगमें अपना उपयोग रखकरके योग शक्तिकी निकटतासे अपने ही आत्मीक परम तत्त्वका ऐसा ज्ञान कि यही उपादेय–ग्रहण करने योग्य है सो ही ज्ञान है। तथा निश्चय दर्शनज्ञानमय कारण परमात्माके स्वरूपमें अविचल अर्थात् दृढ़ताके साथमें लवलीन या तन्मय हो जाना सो ही चारित्र है। ऐसे निजात्मीक तत्त्वकी सम्यक् रुचि उसीका यथार्थ ज्ञान तथा उसीमें एक रूपसे ठहर जाना सो ही नियम है। यही नियम निर्वाण-पदका कारण है। कारण सदृश ही कार्य्य होता है। स्वरूपमें स्थिरता करनेका अभ्यास ही वास्तवमें अनंतकाल तक स्वरूपमें स्थिर रह जानेका उपाय है। यही सार उत्तम उत्कृष्ट करने योग्य उपाय है। इसके सिवाय सर्व असार है, विपरीत है, हेय (त्यागने योग्य) है। इससे उल्टा स्वरूप असार है, इस बातके बतानेके लिये सार पदको नियमके साथ रखनेका प्रयोजन है। इस प्रकार नियमसार शब्दकी सार्थकता वर्णन की। यहां टीकाकार कहते हैं कि मैं विपरीत स्वरूपसे रहित

अनुपम सर्वोत्तम रत्नत्रय स्वरूपको प्राप्त करके मुनिरूपी सौरे उत्पन्न जो अतीन्द्रिय आनन्द-विलास तिसको प्राप्त करता हूँ।

आगे कहते हैं कि रत्नत्रयका भेद करके लक्षण करना युक्त है –

णियमं मोक्ख उवायो, तस्सफलं हवति परम णिव्वाणं।
एदेसिं तिण्हं पिय, पत्तेय परूवणा होइ ॥ ४ ॥

सामान्य अर्थ—मोक्षका जो उपाय है सो नियम है और इस नियम पालनेका फल परम निर्वाण अर्थात् मोक्ष है। नियम सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्ररूप है, इस लिये इन तीनोंका भी प्रगट अलग अलग वर्णन आगेके सूत्रोंमें किया जायगा।

विशेषार्थ—अनादि तथा सादि कालसे संसारी आत्माके लगे हुए समस्त कर्मोंके छूट जानेसे जो महा निरुपम, अविनाशी, अतीन्द्रिय आनन्दकी प्राप्ति होती है वही सदा आनन्दस्वरूप परम निर्वाण अर्थात् मोक्ष है। तथा आत्माकी अभेद रत्नत्रयरूप जो परिणति है सो ही इस महानन्दके प्राप्तिका उपाय है। परन्तु इस अभेद रत्नत्रयका स्वरूप भेद-रत्नत्रयके जाने बिना अपने अनुभवमें नहीं आसकता, इसी लिये आचार्य्य दर्शन ज्ञान चरित्रको भिन्न भिन्न प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

आगे व्यवहारसम्यग्दर्शनको कहते हैं:—

अत्तागमतच्चाणं, सद्दहणादो हवेइ सम्मत्तं।
ववगयअसेसदोसो, सयलगुणप्पा हवे अत्तो॥ ५ ॥

सामान्य अर्थ—आप्त अर्थात् आगमके ईश देव, आगम अर्थात् जिन-वाणी, तथा आगममें वर्णन किये हुए तत्त्व इन तीनोंके श्रद्धान करनेसे व्यवहार सम्यग्दर्शन होता है। तथा आप्त वही है सो सम्पूर्ण दोषोंसे रहित और सम्पूर्ण गुणमय है।

यहां टीकाकार कहते हैं कि मुनियोंके लिये शुद्ध रत्नत्रयस्वरूप अपने ही आत्माका होना मोक्षका उपाय है, अन्य न तो कोई दर्शन है न ज्ञान है और न चारित्र है। ऐसा ही संसारसे मुक्त श्रीअरहंत भगवानने कहा है। ऐसा जानकर भव्यजीव फिर कभी किसी माताके उदरमें नहीं जाता है, अर्थात् गर्भ जन्मके संकटोंसे छूट जाता है।

विशेष अर्थ—आप्त अर्थात् पूजने योग्य देव अथवा आगमका वक्ता सम्पूर्ण मोह राग द्वेषादिक दोषोंसे निर्मुक्त है और सर्वज्ञ वीतराग आदि आत्मिक गुणोंसे विभूषित है। ऐसा गुणवान् वक्ता ही परके हितरूप उपदेशको यथार्थ दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो राग और द्वेष तथा स्नेह, भय, काम, निद्रा, जगत्कर्तृत्व, जगतके जीवोंको दंड देनेका दुख इत्यादि दोषोंमें लिप्त हैं उनके वचन यथार्थ वीतरागरूप नहीं हो सकते। वीतरागीहीके वचन वीतरागरूप हो सकते हैं। इसलिये सच्चे आप्त श्री अरहंत भगवान् हैं; जिनकी शांत प्रतिमाको देख कर तथा पूजन कर परम वीतरागरूप निमित्तका सम्बन्ध मिलनेमें भव्यजीव अपने भावोंको उज्ज्वल विशुद्ध और वैराग्यमय करते हैं। ऐसे सत्यार्थ आप्तके मुखकमलसे प्रगट होनेवाली जो हितोपदेशमय दिव्य ध्वनि, सो ही समस्त पदार्थोंके विस्तारके समर्थनमें प्रवीण सच्चा आगम है। अतरंग तत्त्व परमात्मा तथा बाह्य तत्त्व परमात्मस्वरूपसे भिन्न पदार्थ, ऐसे दो तत्त्व हैं; अथवा जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। इन तत्त्वोंके प्रदर्शन करानेवाले आगम हैं। आगमके द्वारा इन तत्त्वोंका स्वरूप जानना बहुत कार्यकारी है। इसी लिये सत्यार्थ आप्त और तत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धान करनेसे सम्यग्दर्शन होता है। सबसे प्रथम यही उपादेय है कि वीतराग सर्वज्ञको भले प्रकार अपना हितु मानें। जब अपने अंतरंगमें आप्तका निश्चय हो जायगा तब सहज ही आगम और तत्त्वोंका निश्चय जम जायगा। इसी लिये निर्दोष आप्तमें श्रद्धा

करना ही सम्यक्त्वका प्रबल उपाय है। यहां टीकाकार कहते हैं कि हे संसारके भव्यो! सिद्धान्तवाणी जिनवाणीरूप भगवती ' जो इस लोकमें तेरी भक्ति को नहीं करता है वह संसार समुद्रके मध्यमें जो दुःखरूपी ग्राह है उसके मुखमें चला जाता है।

आगे आप्त अठारहदोषोंसे रहित होता है, इसलिए १८ दोषोंके नाम कहते हैं:-

छुहतण्हभीयरोसो, रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू।
स्वेदं खेद मदो रइ, विह्मियणिद्दा जणुव्वेगो ॥ ६ ॥

सामान्य अर्थ—ऊपर गाथामें वर्णन किया हुआ आप्त १८ दोषोंसे रहित होता है, उस आप्तके क्षुधा, तृषा, भय, क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म आकुलता ऐसे १८ महादोष नहीं होते हैं।

विशेष अर्थ—असाता वेदनी कर्मके तीव्र तथा मन्द उदयसे जिसमें कुशलता होना सो क्षुधा अर्थात् भूखकी पीड़ा है। केवली अर्हतके मोहनी कर्मके अभाव होनेसे वेदनी कर्म क्षुधा उपजानेको समर्थ नहीं है। वेदनी कर्म मोहकर्मकी प्रकृति रति तथा अरतिके साथ ही परद्रव्यसम्बन्ध-जनित सुख तथा दुःख वेदन करानेको समर्थ है। मोहके नाशसे जब वीतरागी प्रभु अपने आनन्दमय स्वरूपमें लवलीन हो गये और अतीन्द्रिय अनंत सुखका स्वाद लेने लग गये तब उस अनुभवस्वादीके उपयोगको हटाकर क्षुधाकी वेदना कराना और फिर क्षुधाका दुःख मिटकर साताका होना यह बात संभव नहीं है। अंतरायके नाशसे अनन्त बलके धनीको क्षुधासम्बन्धी निर्बलता नहीं पैदा हो सकती है।

इसी कारण साधारण मनुष्योंके समान आहार अर्थात् चार प्रकारके भोजनमें से किसीका भी ग्रहण केवली आप्तके नहीं है। उनकी देह परमौदारिक हो जाती है, जिसकी स्थिति शुद्ध नोकर्मवर्गणाओंके

ग्रहणसे ही हो जाती है। अनन्त चतुष्टयके स्वामीको क्षुधाका दोष कहना उनके अनंत चतुष्टयमें बाधाका देना है। इसलिये सर्वज्ञके स्वामृत भोजन ही है, जो उनकी अनादि कालकी गंभीर क्षुधाको हरसमय मेट रहा है। असाता वेदनी कर्मके तीव्र, तीव्रतर, मंद और मंदतम उदयके वशसे पीड़ाका पैदा होना सो तृषा अर्थात् प्यास है, सो भी प्रभुके सम्भव नहीं है। आत्मीक रसके पीनेवालेको क्षणिक प्यासको बुझानेवाले जलकी इच्छा कैसे हो सकती है? इस लोक, परलोक, अरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना, आकस्मिक ऐसे सात प्रकारके भयका नाश कर दिया है, सो प्रभुके शरीर, भोग, इन्द्रियजनित सुख तथा धन, धान्य, दुकान, घर, जमीन, चांदी, सुवर्ण आदिसे किसी प्रकारकी मूर्छा नहीं है। क्योंकि प्रभुने चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दोनोंका सर्वथा नाश कर डाला है, इससे श्रीजिनेन्द्र सर्व भयोंसे रहित अत्यन्त निर्भय हैं। क्रोध कषायके उदयसे तीव्र परिणामका होना सो रोष अर्थात् क्रोध है। यह भी क्षमाशील शांत प्रभुके नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभुने क्रोध कषायकी सत्ताका भी नाश अपनी पूर्व अवस्थामें अर्थात् अनिवृत्तिकरण नामके गुणस्थानमें कर दिया है। राग दो प्रकारका है एक प्रशस्त अर्थात् शुभ, दूसरा अप्रशस्त अर्थात् अशुभ। दान, शील, उपवास, गुरुजनोंकी वैय्यावृत्य भक्ति आदि शुभ कार्योंमें प्रवीनता का उपयोग सो प्रशस्त राग है और स्त्री, राज, चोर, भोजन इन चार विकथा कथाओंके सुननेमें कौतूहलरूप परिणाम अर्थात् इनकी बातें करनेमें चित्तका कौतूहल रूप हो आनन्दका मानना सो अप्रशस्त राग है। सो यह दोनों ही प्रकारका राग प्रभुके नहीं है। क्योंकि प्रभु [illegible] निर्विकल्प [illegible] करनेमें [illegible] है। चार प्रकारके संघमें ऋषि, यति, मुनि, अनगार इनकी तरफ वात्सल्य भाव [illegible] [illegible] [illegible]

शुक्लध्यानरूप है। अशुभ विचार करना सो अशुभ चिन्ता है, यह आर्तध्यान और रौद्रध्यानरूप है। सो प्रभुके स्वरूपनिश्चलताके होनेसे इस चिन्ताका प्रवेश नहीं है। यद्यपि शुक्लध्यान कहा जाता है, परन्तु वह कथन मात्र उपचारसे है। श्रीवीतरागी अनंत सुखोंके चिन्ता होनेसे सुखमें विक्षेप पड सकता है। सो प्रभुके चिंता नहीं है, इसी लिये सुखमें विघ्न नहीं है। तिर्यंच और मनुष्योंके औदारिक शरीरोंका आयुकर्मके गलनेके निमित्तसे जर्जरा हो जाना अर्थात् बूढ़ा हो जाना सो जरा है। अनतबलके धारी कोटिसूर्यसे अधिक प्रभाधारीके शरीरमें जराका स्वप्नमें भी प्रवेश नहीं हो सकता। प्रभुके नख केश ही बढ़ते नहीं हैं। वायु, पित्त कफकी विषमतासे पैदा हुई शरीरमें पीड़ा उसीका नाम रोग है। सो परमौदारिक महासुन्दर निश्चल शांत ध्यानाकार शरीरमें किसी तरह भी नहीं उत्पन्न हो सकता। आदि और अंतसहित, मूर्तीक, इन्द्रियोंकरके विदित, आत्मीक जातिसे विलक्षण विजातीय नर, नारक, तिर्यंच, देवगतिसम्बन्धी विभाव व्यंजनपर्याय अर्थात् औदारिक और वैक्रियक शरीरका ही नाश अर्थात् आत्माके सूक्ष्म कार्माण शरीरसे अलग हो जाना सो मरण है। सो प्रभुके परमौदारिक देहका छूटना कार्माण देहके साथ साथ होता है, इससे उनके संसारी जीवोंके समान मरण नहीं है। संसारियोंकी पर्यायका छूटना एक नवीन विभाव व्यंजनपर्यायके जन्म लेनेके लिये होता है। मरण जन्म करके सहित है। तथा स्वाधीन आत्माका अब किसी भी देहमें उपजना नहीं है, इसी कारण प्रभुके मरण अथवा मरणसम्बन्धी वेदना व्यापती नहीं। अशुभ कर्मके उदयसे शरीरमें परिश्रमके होनेसे दुर्गंधरूप जलबिन्दुओंका प्रगट होना सो स्वेद अर्थात् पसीना है। सो स्वरूपानन्दी परम शुद्ध शरीरधारीके सम्भव नहीं है। जो वस्तु अपनेको अप्रिय है उसके लाभमें जो रंज करना सो खेद है, सो परिग्रह तथा मूर्छारहित स्वरूपानन्दी स्वामीके खेदका प्रकाश कभी सम्भव नहीं है। सहज कविताकी चतुराई, सम्पूर्ण मनुष्योंको सुननेसे आनन्द

हो ऐसी उत्तमकी पत्नी, मनोज्ञ शरीर, उत्तम कुल, अतुल बल, अतुल ऐश्वर्य आदिके होनेसे आत्माके भावमें अहंकारका होना सो मद है। ऐसा मद आत्मसम्यग्दर्शनधारी, शरीरादिपरद्रव्यपरिग्रहत्यागी तथा निज आत्माके उत्कृष्ट मार्दवगुणमें आशक्तके किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकता। मनको प्यारी वस्तुओंमें गाढ़ प्रीतिका होना सो रति है। कि नारीमें रति करनेवाले, परम वीतरागी, संकल्पविकल्पव्यापारको मनके अभावको रखनेवाले प्रभुके अपनी निज अनुभूतिसे तो रति है परन्तु उसके सिवाय अन्य किसी भी परद्रव्य, परगुण व परपर्यायसे प्रीति नहीं है। परम समरसी भावनासे दूरवर्ती पुरुषोंको कभी किसी अपूर्व वस्तुको जिसको पहले नहीं देखा है देखनेसे विस्मय अर्थात् अचम्भेका हो जाना सो विस्मय अर्थात् आश्चर्य है। तीन लोक तथा अलोककी भूत, वर्तमान, और भविष्य सर्व द्रव्योंकी सर्व अवस्थाओंके अपने केवल दर्शन और ज्ञानसे एकही कालमें देखने जाननेवालेके ऐसा कोई पदार्थ व उसकी कोई ऐसी पर्याय ही नहीं है जिसको कि अपूर्व कहा जाय। जब प्रभुके लिये कोई अपूर्व वस्तु ही नहीं है तब प्रभुके विस्मय दोष नहीं हो सकता। केवल शुभ कर्मोंके वशसे देवगतिमें, केवल अशुभ कर्मोंके निमित्तसे नरकगतिमें, मायाचार करके तिर्यंचगतिमें, शुभ अशुभ मिश्रकर्मके वशसे मनुष्यगतिमें जाकर जीवका शरीरको ग्रहण करना सो जन्म है। प्रभुने चारोंगतिमें जानेके कारणरूप भावोंका ही नाश कर दिया है। न प्रभुके देवआयुके बंधके कारण सराग संयम, असंयम अकामनिर्जरा, बालतप आदिके भाव है, न जिनेन्द्रश्रेणीके नीचे स्थिति है, जहां ही देवायुका बंध होता है, न स्वामीके मोह कर्मके अत्यन्ताभावसे नरकायुबंधके कारण बहु आरम्भ और बहुपरिग्रह सम्बन्धी भाव हैं, न वीतरागीके तिर्यंचायु बंधका कारण माया है और अटल सुख भोक्ताके अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रहके भाव हैं और न साधारण मार्दव न साधारण सम्यक्त्व है, इसी लिये प्रभु जन्म अवस्था

अवतारसम्बन्धी क्लेशसे मुक्त है। दर्शनावरणीय कर्मके उदयसे ज्ञान-ज्योतिका अचेत हो जाना ही निद्रा है। श्रीअर्हत परमेष्ठीने पहले ही दर्शनावरणीय कर्मका नाश कर डाला है, इस लिये निरन्तर निज स्वरूपावलोकनमें जागृत हैं, एक समय भी अचेतताको भजते नहीं। इष्ट चेतन तथा अचेतन अथवा मिश्र पदार्थोंसे वियोग प्राप्त करनेपर चित्तमें घबड़ाहटके भावका होना सो उद्वेग अर्थात् आकुलता है, सो प्रभुने समस्त पदार्थोंमें समरसी भावका आलम्बन किया है, इससे यह आकुलता संभव नहीं है। इत्यादि १८ महादोष हैं, जिन दोषों करके समस्त तीन लोक व्याप्त हो रहा है, अर्थात् तीन लोकके सर्व ही जीव इन दोषोंसे ग्रसित हैं। इन्द्र, धरणेन्द्र, नवग्रह, भवनवासी, व्यन्तर यक्ष, यक्षिणी, चंडिका, आम्बिका, कालिका, चक्रवर्ती, महलेश्वर, महाराजा, राजा, सेठ, धनी, पंडित, मूर्ख, दरिद्री, रोगी, कामी, सिंह, व्याघ्र हाथी, मोर, मूषक तथा समस्त नारकी इत्यादि समस्त संसारी जीव १८ दोषोंसे पीड़ित हैं। इन महादोषोंसे सर्वथा रहित श्रीवीतराग सर्वज्ञदेव ही हैं; इसी लिये वही सच्चे आप्त, देव, पूजनीय माननीय और भजने योग्य हैं। ऐसा ही आप्तका स्मरण हमको मोक्षमार्गका देनेवाला है। जैसा एक आचार्यने कहा है—"धर्म वहीं है जहां दया है, तप वही है जहां विषयोंका निग्रह है, तथा देव वही है जो १८ दोष करके रहित है। इस विषयमें शंका नहीं करनी"। ऐसा ही श्रीविद्यानंदि स्वामीने भी कहा है कि "अभीष्ट फल जो मुक्ति तिसकी सिद्धिका उपाय आत्मज्ञान है। आत्मबोध सुशास्त्रसे होता है और सुशास्त्रकी उत्पत्ति आप्तसे होती है, इसी कारण बुद्धिमानोंके द्वारा वही पूजने योग्य होता है। क्यों कि सज्जन पुरुष अपने ऊपर किये हुए किसीके उपकारको भूलते नहीं हैं।" अभि-

[illegible] जीवोंका

[illegible] -धान करने

[illegible] हैं। [illegible] इनको निरन्तर

पूजा करूं। कैसे हैं स्वामी जो भी इन्द्रादिकरि पूज्य हैं, अतिशयकर सम्यग्ज्ञानका पाया है राज्य जिन्होंने, कामविजयी देव एवं लौकान्तिक देवोंके नाथ हैं, दुष्ट अष्टकर्मोंके समूहको जिन्होंने विध्वंस किया है, जिनके चरणोंको नारायण बलभद्र नमस्कार करते हैं, जो भव्यजीव कमलोंके प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यके समान हैं, तथा जो आनन्दके स्थान हैं ॥ ६ ॥

आगे तीर्थंकर परम देवका स्वरूप और भी कहते हैं:-

णिस्सेसदोसरहिओ, केवलणाणाइपरमविभवजुदो।
सो परमप्पा उच्चइ, तव्विवरीओ ण परमप्पा ॥ ७ ॥

सामान्य अर्थ —जो सम्पूर्ण दोषोंसे रहित है और जो केवलज्ञान आदि परम ऐश्वर्य्यसे संयुक्त है वही परमात्मा कहा जाता है। इससे जो विपरीत अर्थात् विरुद्ध है वह परमात्मा नहीं है।

विशेषार्थः—आत्माके गुणको घात करनेवाले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहनी ऐसे चार घातिया कर्म हैं। इनका सर्वथा नाश कर देनेसे वह परमात्मा सर्वदोषरहित है, अथवा पूर्वगाथाकथित १८ महादोषोंके निर्मूलन कर देनेसे वह परमात्मा निर्दोष है। सम्पूर्ण प्रकारसे निर्मल ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतरागता परमानन्द आदि अनेक अंतरंग विभव और अष्टप्रातिहार्यादि बहिरंग विभूतिसे वह परमात्मा अतिशयकरके सुशोभित है। तथा जो निर्दोष और विभवयुक्त होने पर भी कार्य्यपरमात्मा है, अर्थात् तीन कालमें सम्पूर्ण आवरणों करके रहित, नित्य, आनन्दमय, एकस्वरूप, निजकारण परमात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ ऐसा कार्य्यपरमात्मा वही भगवान् अर्हत् परमेश्वर है। इस भगवान् परमेश्वरसे विपरीत गुणके धारी सर्व ही देवाभास जो देवपनेके अभिमानसे दग्ध हैं; परन्तु देव नहीं वे सब ही संसारी हैं। श्रीकुंदकुंदाचार्य्य दूसरे ग्रन्थकी एक गाथामें कहते हैं:-"जिस देवका तेज अक्षय

दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ईश्वरपना तथा तीन लोकमें प्रधानपना है ऐसी महिमाका धारी ही अरहंत होता है। " श्रीअमृतचंद्रसूरि कहते हैं:—" जो अपनी कांतिसे दशों दिशाओंको उजला करते हैं, जो अपने तेजसे बड़े बड़े तेजधारियोंके तेजको रोकते हैं, जो अपने रूपसे मनुष्योंके मनको हरते हैं, जिनकी दिव्यध्वनिसे कानोंमें मानो साक्षात अमृत वर्षता है ऐसा सुख होता है, वे ही १००८ लक्षणके धारी तीर्थंकर भगवान बन्दना करने योग्य हैं। भावार्थ यह कि श्री अरहंत परमात्माको अपना परोपकारी समझके उनको ही आप्त-मानके पूजना बन्दना योग्य है।" यहां टीकाकार कहते हैं कि जिस अरहंतके ज्ञानरूपी कमलमें भ्रमरके समान यह लोक और अलोक नित्य स्पष्टपने प्रतिभासमान है ऐसे श्रीनेमिनाथ भगवानको मैं निश्चय करके यजन करता हूं। उसी प्रभुके प्रसादसे मैं तीन तरंगवाले संसार समुद्रको अपनी दोनों भुजाओंसे तर सकूंगा।

आगे परमागमका स्वरूप कहते हैं:—

तस्स मुहग्गदवयणं, पुव्वावरदोसविरहियं सुद्धं।
आगममिदि परिकहियं, तेण दु कहिया हवंति तच्चत्था॥

सामान्य अर्थः—ऊपर गाथामें कथित श्री अरहंत परमात्माके मुखसे निकले हुए वचन पूर्वापर दोष करके रहित हैं, और शुद्ध हैं, उसीको आगम कहते हैं। इसी आगममें तत्त्वार्थोंका वर्णन किया गया है।

विशेष अर्थः—निश्चय करके उसी परमेश्वरके द्वारा परमागमका उद्योत हुआ है। कैसा है परमागम, जो श्रीअरहंतके मुखकमलसे निकले चतुर वचनरचनाका समूहरूप पूर्वापरदोषसे रहित है। श्रीअरहंत आप्त सर्वज्ञ वीतराग हैं, इसी लिये उनके वचनोंके कथनमें ऐसा दोष नहीं है कि पूर्वका कथन आगेके कथनसे विरोधी हो जाय। जो अल्पज्ञ शास्त्रके वक्ता होते हैं उनके शास्त्रोंमें यह दोष दीख पड़ता है कि एक स्थानमें

जिसको पुष्ट किया है, उसीको दूसरे स्थानमें बिना किसी विशेष अपेक्षाके शिथिल कर दिया है अथवा निराकरण कर दिया है, परन्तु सर्वज्ञ वीतरागकथित परमागममें यह दोष नहीं है। तथा जो परमागम हिंसादि पापक्रियाकी पुष्टिके अभावसे शुद्ध है, क्योंकि निर्मल वीतराग भगवान्के द्वारा प्रगट है। वे भगवान् कदापि भी हिंसाका समर्थन नहीं कर सकते। इसी परमागममें जीवादि सात तत्त्व और नव पदार्थोंका कथन है। कैसा है परमागम, अमृतरूप है, जिसके रसको भव्य जीव कर्णरूपी अंजलीसे पीते हैं, फिर कैसा है, मुक्तिरूप सुंदरीके मुखका दर्पण है अर्थात् जिसको देखनेसे मुक्तिका स्वरूप प्रगट होता है। यही परमागम संसाररूपी महासमुद्रमें डूब रहे जो समस्त भव्यजन उनको हस्तावलंबन देनेको समर्थ है। यही सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है, अर्थात् वैराग्यकी शोभा परमागमके ज्ञानसे ही है। फिर मोक्षरूपी महलमें चढ़नेके लिये यह प्रथम सीढ़ी है, अर्थात् परमागमज्ञान बिना जीव मोक्षरूपपर गमन नहीं कर सकता। तथा कामभोगकी तृष्णासे उत्पन्न अशुभ रागके अंगारोंसे जलते हुए समस्त दुःखी जीवोंके महान् क्लेशोंका नाशनेको समर्थ जलसे भरे मेघोंके समान परमागम है।

भावार्थ—इस संसारके दुःखोंसे पीड़ित जीवोंके लिये परमागमका अभ्यास परम शरण है—परमागममें जीव अजीव तत्त्वोंका यथार्थ [illegible] जानने अनादि अज्ञानको छोड़कर आत्मज्ञानको कर सकता है। [illegible]

सब गुण हैं यह अमूर्तीक है, इसके गुण भी अमूर्तीक हैं, जो शुद्ध जीव है उसके शुद्ध गुण हैं, जो जीव अशुद्ध है उसके अशुद्ध गुण हैं तथा ही इसकी पर्याय भी हैं। इससे और पूर्वोक्त स्वभावका अन्य पुद्गल है, जैसाकि इसका आकार है, मूर्तीक है, इसके मूर्तीक ही गुण हैं। यह स्पर्श, रस, गंध, वर्णमय है, यह अचेतन है, इसके गुण भी अचेतन हैं। जितने इन्द्रियग्राह्य जितने पदार्थ हैं, सब पुद्गल हैं। स्वभाव अथवा विभावमें गमन क्रियामें परिणमन करनेवाले जीव और पुद्गलोंको स्वभाव अथवा विभावमें गमन करनेका उदासीन कारण धर्म द्रव्य है। स्वभाव अथवा विभावमें स्थिति क्रियामें परिणमन करनेवाले जीव पुद्गलोंके उदासीनरूपसे स्थिति करनेका हेतु अधर्म द्रव्य है। अन्य सर्व द्रव्यों को अवकाश देनेके लक्षणको धरनेवाला आकाश द्रव्य है। अन्य सर्व द्रव्योंको वर्तना करानेका हेतु काल द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अमूर्तीक हैं। इनके शुद्ध ही गुण तथा शुद्ध ही पर्याय हैं। यहां टीकाकार कहते हैं कि यह षट् द्रव्य रूपी रत्न, ज्योतिके समूहसे प्रकाशमान श्री जिनेन्द्रके मार्गरूपी समुद्रके मध्य स्थित हैं। और वहींसे प्रगट हुए हैं। जो कोई निर्मल बुद्धि अपनी शोभाकेलिये इन रत्नोंको हृदयके भीतर धारण करता है वह मुक्ति रूपी श्रेष्ठ लक्ष्मीका कांत पति होता है।

आगे जीवके उपयोगका लक्षण कहते हैं:—

जीवो उवओगमओ, उवओगो णाणदंसणो होई।
णाणुवओगो दुविहो, सहावणाणं विहावणाणंति॥ १०॥

सामान्यार्थ—जीव उपयोगमय है, उपयोग ज्ञान दर्शनके भेदसे दो प्रकार है। ज्ञानोपयोग दो प्रकारका है, एक स्वभाव ज्ञान, दूसरा विभाव ज्ञान।

तथा व्याख्या—आत्माके चैतन्य गुणके साथ वर्तनेवाला जो परिणाम प्रवर्तना योग्य वह धर्म है। आत्मा उसका धर्मी है। दीप और प्रकाशके

ज्ञान [illegible]

समान इन दोनोंका सम्बन्ध है। यह उपयोग दो प्रकार है। एक ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान ऐसे दो भेद रूप है। अमूर्तीक, अव्याबाध, अतीन्द्रिय और अविनश्वर ऐसा स्वभाव ज्ञान है सो आत्माका निज ज्ञान है। यह ज्ञानोपयोग स्वभाव अपेक्षा भी दो प्रकार है। एक कार्य्य स्वभाव ज्ञान, दूसरा कारण स्वभाव ज्ञान। समस्त प्रकारसे निर्मल केवलज्ञान सो तो कार्य्य स्वभाव ज्ञान है। इसी केवलज्ञानका कारणरूप परम पारिणामिकभावमें स्थित तीन काल सम्बन्धी सर्व उपाधि अर्थात् विभावरहित ऐसा जो आत्माका सहज ज्ञान अर्थात् स्वरूपरूप ज्ञान सो कारण स्वभाव ज्ञान है। कारण स्वभाव ज्ञानके द्वारा ही कार्य्य स्वभाव ज्ञान प्राप्त होता है। विभाव ज्ञान तीन प्रकार है—कुमति कुश्रुत और विभंग अवधि। यहां टीकाकार कहते हैं कि जो कोई जिनेन्द्रकथित सम्पूर्ण ज्ञानके भेदोंको जानकर परभावोंको त्यागता है और अपने आत्मीक स्वरूपमें स्थिर होता है तथा चैतन्यके चमत्कारमात्र स्वभावमें प्रवेश करता है वही जीव मुक्तिरूपी स्त्रीका पति होता है।

आगे इसी ज्ञानोपयोगके भेदोंको आगेकी दो गाथाओंमें कहते हैं:—

केवलमिंदियरहियं, असहायं तं सहावणाणं त्ति।
सण्णाणिदरवियप्पे, विहावणाणं हवे दुविहं ॥ ११ ॥
सण्णाणं चउभेयं, मदिसुदओही तहेव मणपज्जं।
अण्णाणं तिवियप्पं, मदियाई भेददो चेव ॥ १२ ॥

सामान्यार्थ—अतीन्द्रिय असहाय जो केवलज्ञान है सो स्व ज्ञान है। संज्ञान और विभाव ज्ञान ऐसे दो भेद और हैं। सज्ञानके भेद हैं—मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपर्य्ययज्ञान। विभाव ज्ञान अ अज्ञानके तीन भेद हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि।

ऐसे आत्माकी भावना करनी योग्य है। कैसा है आत्मा, जिसका अंत कोई नाथ नहीं है, तथा जो मुक्तिरूप सुंदरीका पति है। इस संसाररूपी-लताके मूलको काटनेवाले संक्षेप कथनसे यह ब्रह्ममय उपदेश किया गया।

भावार्थः—श्रीगुरुने ज्ञानके भेद कहकर यह प्रतिपादन किया है कि इस भव्यजीवको अपने आत्माका निश्चय परमात्मस्वरूप अपने उपयोगमें जमाकर ध्यान करना चाहिये। स्वरूप ज्ञानको ही आत्मज्ञान कहते हैं। यही निराकुल आनन्दका साक्षात् देनेवाला है। जब यह अंतरात्मा पुण्य पाप, सुख दुःख परिग्रह आदि भावोंसे दूरवर्ती निजभावका मनन करता है तब इस भेदज्ञानका सुन्दर फल जगतको मंगलदायक आनन्दस्वरूप परम पवित्र ज्ञान ज्योतिको प्रगट कर दिखाता है। मैं सर्वथा प्रकार शुद्ध चैतन्यमय हूं, यह जानकर निर्विकल्प होता हूं। यही दशा मेरे सहज ज्ञानका साम्राज्य है और मैं इसका धनी स्वामी हूं। यही भावना इस जीवके गुप्त शुद्ध स्वभावको प्रगट करती जाती है। इस कारण सर्व कार्य त्याग इस स्वरूपभावनारूपी रमणीक वनमें रमनेका उपाय करना योग्य है।

यहां टीकाकार कहते हैं कि जो भव्य जीव ऊपर लिखित भेदज्ञानको प्राप्तकरके भयानक संसारका मूल समस्त पुण्य पाप सुख दुःखको अतिशयकरके त्यागता है सो भव्यजीव सर्व सुखोंमें श्रेष्ठ ऐसे अविनाशी आनन्दको प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान प्राणी है सो परिग्रहके आग्रह अर्थात् हठको त्यागकरके तथा देहमें उपेक्षा अर्थात् देह नेह छोड़कर निराकुल चैतन्यमात्र शरीररहितकी भावना करता है। शुभ तथा अशुभ रागके दूर होनेसे मोहका विध्वंस होता है। मोहके जड़ मूलसे चले तथा द्वेषरूपी जलसे भरे मनरूपी घटके फूट जानेसे पवित्र और ... ज्योति सर्व उपाधिरहित और नित्य उदयरूप प्रगट होती

है। कैसी है ज्ञानज्योति, जो भेदज्ञानरूप वृक्षका सच्चा फल है–जगतमें मंगलरूप इस ज्ञानज्योतिको मैं वन्दना करता हूं। यह आत्माका स्वाभाविक सहज ज्ञान जो आनन्दके विस्तारसे पूर्ण है सो मोक्ष अवस्थामें प्रगट रहता है। ऐसे सहज ज्ञानकी सदा जय हो। कैसा है यह सहज ज्ञान, जो सर्व बाधाओंसे रहित है, प्रगट आत्माकी सहज अवस्था है, आत्माके अंतरंगमें प्रगट है, अपने स्वाभाविक विलासरूप चैतन्यके चमत्कारमात्र स्वरूपमें लीन है। तथा जिसने अपनी आत्म ज्योतिसे अज्ञान अंधकारको दूर करदिया है। तथा अपने चारित्रकरके नित्य ही अभिराम अर्थात् सुन्दर है। मेरा आत्मा स्वाभाविक सहज ज्ञानका राज्य है सर्व प्रकार शुद्ध चैतन्य रूप है, ऐसा जानकर मैं विकल्प रहित होता हूं।

अब दर्शनोपयोगके भेदोंका प्रतिपादन करते हैं:—

तह दंसणउवओगो, ससहावेदरवियप्पदो दुविहो।
केवलमिंदियरहियं,असहायं तं सहावमिदि भणिदं॥१३॥

सामान्य अर्थ—तैसे ही दर्शनोपयोग दो प्रकारका है एक स्वभाव दर्शनोपयोग, दूसरा विभाव दर्शनोपयोग। जो केवल दर्शन इन्द्रियोंके व्यापाररहित असहाय है वह स्वभाव दर्शनोपयोग है।

विशेषार्थ—इस गाथामें दर्शनोपयोगका स्वरूप कथन है। जैसे ज्ञानोपयोग अनेक विकल्पोंका धनी है ऐसे ही दर्शनोपयोग भी है। स्वभाव और विभाव इस तरह दो भेदरूप है। स्वभाव दर्शनोपयोग भी दो प्रकारका है, एक कारण स्वभाव दूसरा कार्य्य स्वभाव। अब कारण स्वभावको कहते हैं:—कारण स्वभाव दृष्टि अपने स्वरूपकी श्रद्धा मात्र ही है, निजरूप है, सदा पवित्ररूप है, औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायक ऐसे चार विभाव स्वभावरूप भावोंसे अगोचर है, सहज परम पारिणामिक भाव स्वभावरूप है, कारण समयसार अर्थात् कारण शुद्धात्मस्वरूप है, आवरणरहित स्वभाव है निज स्वभावका सत्तामात्र भाव है;

ऐसे आत्माकी भावना करनी योग्य है। कैसा है आत्मा, जिसका अंत कोई नाश नहीं है, तथा जो मुक्तिरूप सुंदरीका पति है। इस संसाररूपी लताके मूलको काटनेवाले संक्षेप कथनसे यह अमृतमय उपदेश किया गया।

भावार्थ—श्रीगुरुने ज्ञानके भेद कहकर यह प्रतिपादन किया है कि इस भव्यजीवको अपने आत्माका निश्चय परमात्मस्वरूप अपने उपयोगमें जमाकर ध्यान करना चाहिये। स्वरूप ज्ञानको ही आत्मज्ञान कहते हैं। यही निराकुल आनन्दका साक्षात् देनेवाला है। जब यह अंतरात्मा पुण्य पाप सुख दुःख परिग्रह आदि भावोंसे दूरवर्ती निजभावका मनन करता है तब इस भेदज्ञानका सुन्दर फल जगतको मंगलदायक आनन्दस्वरूप परम पवित्र ज्ञान ज्योतिको प्रगट कर दिखाता है। मैं सर्वथा प्रकार शुद्ध चैतन्यमय हूं, यह जानकर निर्विकल्प होता हूं। यही दशा मेरे सहज ज्ञानका साम्राज्य है और मैं इसका धनी स्वामी हूं। यही भावना इस जीवके गुप्त शुद्ध स्वभावको प्रगट करती जाती है। इस कारण सर्व कार्य त्याग इस स्वरूपभावनारूपी रमणीक वनमें रमनेका उपाय करना योग्य है।

यहां टीकाकार कहते हैं कि जो भव्य जीव ऊपर लिखित भेदज्ञानको प्राप्तकरके भयानक संसारका मूल समस्त पुण्य पाप सुख दुःखको अतिशयकरके त्यागता है सो भव्यजीव सर्व सुखोंमें श्रेष्ठ ऐसे अविनाशी आनन्दको प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान प्राणी है सो परिग्रहके आग्रह अर्थात् हठको त्यागकरके तथा देहमें उपेक्षा अर्थात् देह नेह छोड़कर निराकुल चैतन्यमात्र शरीरहीकी भावना करता है। शुभ तथा अशुभ समस्त रागके दूर होनेसे मोहका विध्वंस होता है। मोहके जड मूलसे चले जानेसे तथा द्वेषरूपी जलसे भरे मनरूपी घटके फूट जानेसे पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञानरूपी ज्योति सर्व उपाधिरहित और नित्य उदयरूप प्रगट होती

है। कैसी है ज्ञानज्योति, जो भेदज्ञानरूप वृक्षका सच्चा फल है—जगतमें मंगलरूप इस ज्ञानज्योतिको मैं वन्दना करता हूं। यह आत्माका स्वाभाविक सहज ज्ञान जो आनन्दके विस्तारसे पूर्ण है सो मोक्ष अवस्थामें प्रगट रहता है। ऐसे सहज ज्ञानकी सदा जय हो। कैसा है यह सहज ज्ञान, जो सर्व बाधाओंसे रहित है, प्रगट आत्माकी सहज अवस्था है, आत्माके अंतरगमें प्रगट है, अपने स्वाभाविक विलासरूप चैतन्यके चमत्कारमात्र स्वरूपमें लीन है। तथा जिसने अपनी आत्म ज्योतिसे अज्ञान अंधकारको दूर करदिया है। तथा अपने चारित्रकरके नित्य ही अभिराम अर्थात् सुन्दर हैं। मेरा आत्मा स्वाभाविक सहज ज्ञानका राज्य है सर्व प्रकार शुद्ध चैतन्य रूप है, ऐसा जानकर मैं विकल्प रहित होता हूं।

अब दर्शनोपयोगके भेदोंका प्रतिपादन करते हैं:—

तह दंसणउवओगो, ससहावेदरवियप्पदो दुविहो ।
केवलमिंदियरहियं,असहायं तं सहावमिदि भणिदं॥१३॥

सामान्य अर्थ—तैसे ही दर्शनोपयोग दो प्रकारका है एक स्वभाव दर्शनोपयोग, दूसरा विभाव दर्शनोपयोग। जो केवल दर्शन इन्द्रियोंके व्यापाररहित असहाय है वह स्वभाव दर्शनोपयोग है।

विशेषार्थ—इस गाथामें दर्शनोपयोगका स्वरूप कथन है। जैसे ज्ञानोपयोग अनेक विकल्पोंका धनी है ऐसे ही दर्शनोपयोग भी है। स्वभाव और विभाव इस तरह दो भेदरूप है। स्वभाव दर्शनोपयोग भी दो प्रकारका है, एक कारण स्वभाव दूसरा कार्य्य स्वभाव। अब कारण स्वभावको कहते हैं:—कारण स्वभाव दृष्टि अपने स्वरूपकी श्रद्धा मात्र ही है, निजरूप है, सदा पवित्ररूप है, औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायक ऐसे च्यार विभाव स्वभावरूप भावोंसे अगोचर है, सहज परम पारिणामिक भाव स्वभावरूप है, कारण समयसार अर्थात् कारण शुद्धात्मस्वरूप है, आवरणरहित स्वभाव है निज स्वभावका सत्तामात्र भाव है,

परम चैतन्य स्वरूप है, अकृत्रिम परम स्वरूपमें निश्चल स्थितिमय शुद्ध चारित्ररूप है, नित्य शुद्ध कर्माजनरहित ज्ञानरूप है तथा आत्माके वैरी राग द्वेषादि सेनाकी ध्वजाको विध्वंस कर्ता है ऐसे आत्मतत्त्वका निश्चयकरके स्वरूपश्रद्धान मात्र ही कारण स्वभाव दर्शन है। दूसरी कार्य्य स्वभाव दृष्टि है जो दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय आदि घातिया कर्मोंके नाश होनेसे उत्पन्न हो जाती है। यह दृष्टि भी श्री तीर्थंकर परमदेवके केवल ज्ञानके समान एक ही समयमें लोक और अलोकको सामान्य अवलोकन करनेवाली है। कैसे हैं श्री तीर्थंकर परमदेव, जो घातिया कर्मोंके क्षय होनेसे क्षायकलब्धिधारी हैं, सम्पूर्ण रूपसे निर्मल केवलज्ञानके द्वारा तीन लोकके ज्ञाता हैं, अपने आत्मस्वरूपसे उत्पन्न परम वीतरागरूप जो सुख अमृत उसके समुद्र हैं, यथाख्यात नामके कार्यरूप शुद्ध चारित्रके धारी हैं, आदिरूप परन्तु अनन्त ऐसा अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावकी प्रगटतासे शुद्ध सद्भूतव्यवहारनयात्मक हैं, अर्थात् शुद्ध सद्भूतव्यवहारनयसे अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावकी प्रगटता हुई ऐसा कहनेमें आता है, तीन लोकके भव्य जीवोंके द्वारा प्रत्यक्ष वंदनाके योग्य हैं। इस तरह कारण और कार्य्यरूप दर्शनोपयोगका स्वरूप कहा। भावार्थ-शुद्ध परमात्म तत्त्वकी सामान्य निश्चल श्रद्धा ही आत्माके स्वाभाविक गुण केवल दर्शनकी व्यक्तताका साधन है, इसलिये कारण स्वभाव दृष्टिको उपादेय जान प्रीति करना योग्य है। यहां टीकाकार कहते हैं कि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप ही एक चैतन्य सामान्यका अपना आत्मीकतत्त्व है। यह तत्त्व अतिशयसे मुक्तिकी इच्छा करनेवालोंकेलिये दर्पणके समान है। इस मार्गके धारेविना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

आगे विभाव दर्शनोपयोगको कहते हैं:—

चक्खु अचक्खू ओही, तिण्णिवि भणिदं विभावदिच्छत्ति।
दुवियप्पो, सपरावेक्खो य णिरवेक्खो ॥ १४ ॥

सामान्यअर्थ—चक्षु, अचक्षु, और अवधि ये तीनही विभाव दर्शन कहे गये हैं। पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, एक स्वपरापेक्ष और दूसरी निरपेक्ष।

विशेष अर्थ—इस गाथामें अशुद्ध दर्शन और शुद्ध अशुद्ध पर्यायकी सूचना है। जैसे मतिज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपशमसे मतिज्ञान मूर्तीक पदार्थको जानता है वैसे चक्षुदर्शनावरणी कर्मके क्षयोपशमसे चक्षुदर्शन मूर्तीक पदार्थोंको देखता है। जैसे श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपशमसे श्रुतद्वारा द्रव्यश्रुत अर्थात् द्वादशांगरूप जिनवचनमें कहे हुए मूर्तीक और अमूर्तीक समस्त वस्तुओंको परोक्षरूपसे जानता है ऐसे ही अचक्षुदर्शनावरणी कर्मके क्षयोपशमसे अचक्षुदर्शन स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्रके द्वारा अपनी अपनी इन्द्रियके विषयको सामान्य रूपसे देखता है, अर्थात् मालूम करता है। जैसे अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपशमसे समस्त मूर्तीक पदार्थोंको जानता है ऐसे ही अवधिदर्शन अवधि दर्शनावरणी कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तीक पदार्थोंको देखता है। इसप्रकार उपयोगका व्याख्यान किया। अब पर्यायका स्वरूप कहते हैं। "परि समंतात् भेदम् एति गच्छति इति पर्यायः" जो सर्व तरफसे भेदको प्राप्त हो अर्थात् जो परिणमन करे सो पर्याय है। प्रथम स्वभाव पर्याय है, यह छहों द्रव्योंमें साधारण है, अर्थपर्यायरूप है, वचन और मनके अगोचर है, अत्यन्त सूक्ष्म है। आगम प्रमाणसे अनुभव करने योग्य है, तथा छः प्रकारकी वृद्धि और छः प्रकारकी हानिकरके सहित है। अनंत भागवृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, अनंत गुणवृद्धि, इसीतरहसे छः भेदरूप हानि है। यह वृद्धि हानि अगुरुलघु गुणमें होती है। इसका दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे समुद्रमें जल उतना ही है उसमें जो तरंगे उठती हैं फिर बैठ जाती हैं उनसे समुद्रके जलमें हानि नहीं होती। जैसे निर्मल दुग्धकी

प्रभामें चमककी चंचलता है, कभी हीन कभी तीव्र है उसीप्रकार इस आगमोक्त वृद्धि और हानिको समझना। दूसरी अशुद्ध पर्य्याय है जो नर नारक तिर्यंच और देवरूप है। इसको व्यञ्जनपर्य्याय भी कहते हैं। यहां टीकाकार कहते हैं कि जो मनुष्य उत्कृष्ट भावके होनेपर निर्मलबुद्धि होता हुआ स्वाभाविक गुणरत्नोंकी खान पूर्ण ज्ञानमय एक अपने शुद्ध आत्माका भजन करता है, वह शुद्ध सम्यग्दृष्टी जीव मोक्षरूपी स्त्रीका वर होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट गुण और पर्यायके होनेपर उत्तम पुरुषोंके हृदयरूपी सरोवरमें जो कारणरूप आत्मा शोभायमान होता है, हे भव्यरूपी सिंह, तू उसी परब्रह्मरूप समयसार आत्माको भजन कर, जो अपने ही स्वभावमें उदयमान है। यही आत्मा कहीं अपने सत्यगुणोंसे शोभता है, कहीं अशुद्ध गुणोंसे विराजता है, कहीं अपनी स्वाभाविक पर्यायोंसे, तथा कहीं अशुद्ध पर्य्यायोंसे शोभता है। ऐसा होनेपर भी यह जीव तत्व समस्त विभाव गुण पर्यायोंसे रहित है, मैं सदा ही अपने सर्व प्रयोजनोंकी सिद्धिकेलिये उसी तत्वको नमन करता हूं और उसीकी बार बार भावना करता हूं।

आगे स्वभाव विभाव पर्य्यायका विस्तार कहते हैं—

णरणारयतिरियसुरा, पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा।
कम्मोपाधिविवज्जिय, पज्जाया ते सहावमिदि भणिदा १५

सामान्य अर्थ—नर, नारक, पशु और देव ये चार मुख्य विभाव पर्य्याय कही गई हैं। जो पर्य्याय कर्मोंकी उपाधिसे रहित हैं वे स्वभाव पर्य्याय हैं।

विशेष अर्थ—इस गाथामें स्वभाव और विभाव पर्य्यायका संक्षेप कथन है। स्वभाव पर्य्यायोंके मध्यमें स्वभाव पर्य्याय दो भेदरूप [illegible] की जाती है। पहली कारण शुद्ध पर्य्याय दूसरी कार्य्य शुद्ध

पर्य्याय। इस लोकमें शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे आदि और अंत दोनोंसे रहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावसे शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन और स्वाभाविक चारित्र तथा स्वाभाविक परम वीतराग सुखमय शुद्ध अंतरग तत्त्वरूप स्वभावमय अनंत चतुष्टय जो निजस्वरूप है उसके साथ विराजमान जो पंचम पारिणामिक भावकी परिणति है वही कारण शुद्ध पर्य्याय है। कारण शुद्ध पर्य्यायका मनन कार्य्य शुद्ध पर्यायकी उत्पत्तिका साधन है। आदिसहित और अंतरहित जो अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावसे शुद्ध ऐसे सद्भूत व्यवहारनयके द्वारा केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख और केवल वीर्य्यकरके सहित फलरूप अनंत चतुष्टयके साथमें परम उत्कृष्ट क्षायिक भावकी जो शुद्ध परिणति है वही कार्य्य शुद्ध पर्य्याय है। भावार्थ– शुद्ध आत्माके शुद्ध निश्चय स्वरूपके साधनेसे ४ घातियाकर्मोका नाश होता है, जब क्षायिक भावकी प्राप्ति होकर अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। अथवा पूर्व सूत्रमें कहे हुए सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयके अभिप्रायसे छह द्रव्योंमें साधारण सूक्ष्म जो अर्थ पर्य्याय हैं, वे भी शुद्ध पर्य्याय हैं, ऐसा जानना योग्य है। इस तरह संक्षेपसे शुद्ध पर्य्यायके भेद कहे। अब व्यञ्जन पर्य्यायको कहते हैं। जिसकरके पदार्थ प्रगट हो सो व्यञ्जनपर्य्याय है। जैसे खाट आदिकी पर्य्याय अपने नेत्र गोचर है, अथवा आदि और अंत सहित मूर्तीक निज जाति सिवाय विजातीय विभाव स्वभावको जो धारे तथा जो दिखलाई पड़े और नाश होजाय सो व्यंजन पर्य्याय है। संसारी जीवोंके आत्मज्ञानके विना अपनी पाई हुई जो पर्य्याय उसी रूप अपना स्वभाव करलेनेसे जो अपने शुभ अशुभसे मिले मिश्रपरिणाम होते हैं उनके निमित्तसे यह जीव व्यवहार नयकरके नर होता है, अर्थात् मनुष्यके आकार नर पर्य्याय भोगता है। यही संसारी जीव कुछ शुभ कुछ मिश्र और मायाचाररूप परिणामकरके तिर्यंचकी

कायमें जाता है, व्यवहार नयकरके एकेन्द्रियादिके आकार होने तिर्यंच पर्य्याय भोगता है। यही जीव अपने केवल शुभ परिणामोंके द्वारा बांधे हुए कर्मोंके निमित्तसे व्यवहार नयमें देवका आकार और शरीर ग्रहण कर देवपर्य्यायको भोगता है। (अशुभ परिणाममें बांधे हुए कर्मोंसे व्यवहार नयकरके नरकपर्यायको भोगता है)। यह चारों गतिरूप जीवके शरीरोंकी प्रगटता सो विभाव व्यंजन पर्य्याय है। इन पर्य्यायोंका विशेष स्वरूप अन्य आगमसे जानना योग्य है। टीकाकार कहते हैं कि जीवके विभाव होने पर भी जो कोई सम्यग्दृष्टी तत्त्वाभ्यासमें अपनी बुद्धिको जमाकरके ऐसा मानता है कि शुद्ध आत्माके स्वभाव सिवाय और कोई मेरा कल्याणकारी नहीं है वह जीव मुक्तिरूपी लक्ष्मीका पति होता है। भावार्थ- अपनी इस पर्य्यायको कर्मकृत मान इसको त्याज्य समझ इससे उदासीन बुद्धिकरके निज स्वभावमें रमनेकी उत्कंठा करनी योग्य है।

अब चार गतिका विशेष स्वरूप कहते हैं :—

माणुस्सा दुवियप्पा, कम्ममहीभोगभूमिसंजादा।
सत्तविहा णेरइया, णादव्वा पुढविभेएण ॥ १६ ॥
चउदहभेदा भणिदा, तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा।
एदेसिं वित्थारं, लोयविभागेसु णादव्वं ॥ १७ ॥

सामान्य अर्थ—मनुष्य दो प्रकारके होते हैं, कर्मभूमिज और भोगभूमिज। नारकी ७ प्रकारके जानने। पृथ्वी आदि भेद करके १४ प्रकार तिर्यंच तथा चार प्रकारके देव होते हैं। इनका विस्तार 'लोक विभाग' नामक आगममें जानना योग्य है।

विशेष अर्थ—इन गाथाओंमें ४ गतिका निरूपण है। मनु अर्थात् कुलकर उनके अपत्य अर्थात् सन्तानोंको मनुष्य कहते हैं। कर्मभूमिकी आदि और भोगभूमिके अंतमें १४ कुलकर तथा ऋषभदेव और श्रीभरत चक्रवर्तीको ले १६ कुलकर हुए हैं। इन्हीं

ही मनुष्योंको आजीविकाके साधन व अन्यआवश्यक कर्म बताये। यह
लेकर पितासमान रक्षक होते हैं । इसीकारण उनके द्वारा लालित
लित होनेवाले सर्व मनुष्य कहलाये। अब यह शब्द रूढ़िरूप वर्तनेमें
ता है। मनुष्य दो प्रकारके, है एक कर्मभूमिज दूसरे भोगभूमिज। कर्मभू-
के मनुष्य भी दो प्रकारके हैं, आर्य्य और म्लेच्छ। जो पुण्यक्षेत्र निवासी
वे आर्य्य हैं और जो पापक्षेत्रवर्ती हैं वे म्लेच्छ हैं । भोगभूमिजोंको भी
आर्य्य कहते हैं। ये जघन्य, मध्यम और उत्तम क्षेत्रमें निवास करनेसे
न भेदरूप हैं तथा रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम और महातम
सी सात प्रकारकी प्रभाओंको धारण करनेवाली सात पृथिवियाँ हैं, जिनके
वासी नारकी जीव सात प्रकारके होते हैं। पहले नरकके नारकी एक
गरोपम आयुधारी, दूसरेके तीन सागरोपम, तीसरेके सात, चौथेके
श, पांचवेंके सत्रह, छठेके बाईस और सातवेंके तेतीस सागरोपम आयु-
री है। यहां विस्तारके भयसे संक्षेप कहा है। तिर्यंचोंमें १४ भेद
–१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, २ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, ३ वादर
केन्द्रिय पर्याप्त, ४ वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, ५ द्वीन्द्रिय पर्याप्त,
द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, ७ तेन्द्रिय पर्याप्त, ८ तेन्द्रिय अपर्याप्त, ९ चौन्द्रिय
र्याप्त, १० चौन्द्रिय अपर्याप्त, ११ पचेन्द्री असंज्ञी पर्याप्त, १२ पंचेन्द्री
असंज्ञी अपर्याप्त, १३ संज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्त, १४ संज्ञी पंचेन्द्री
पर्याप्त। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी ऐसे देवोंमें
ार जातिके समूह हैं। इन चारों गति सम्बन्धी जीवोंका वर्णन
ोकविभाग नाम परमागमसे जानना योग्य है। यहां आत्मस्वरूपका
कथन है, अतः लोकका विशेष कथन सूत्रकार पूर्वाचार्यने यहां नहीं
किया है। यहां टीकाकार प्रार्थना करते हैं कि हे जिनेन्द्र स्वर्गमें हो,
स मनुष्यभवमें व विद्याधरोंके लोकमें हो, व देवलोक, ज्योतिर्लोक
भवनवासीके भवनमें, व नारकियोंके निवासमें हो, व जिनेन्द्र
भवनमें हो व अन्य किसी स्थानमें हो हमें कर्मोंकी उत्पत्ति न हो; परन्तु

पुनः पुनः आपके चरण कमलोंकी भक्ति ही हमको प्राप्त होवे। हे जीव तू राजा महाराजाओंकी विभूतिको सुनकर व देखकर क्यों खेद करता है ? हे जड़बुद्धि, सब पुण्यसे पैदा होती हैं। यदि श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंमें तेरी भक्ति है और उन चरणोंकी पूजामें टवर्क्षन है, तो यह नानाप्रकारके भोग आपमें आप हो जायेंगे।

आगे कर्ता भोक्तापनेको कहते हैं:—

कत्ता भोत्ता आदा, पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा।
कम्मजभावेणादा, कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो॥ १८

सामान्य अर्थ—यह आत्मा पुद्गल कर्मका कर्ता और भोक्ता है सो व्यवहार नयसे है। कर्मसे उत्पन्न हुए जो भाव तिनका कर्ता और भोक्ता है सो अशुद्ध निश्चयनयसे है।

विशेषार्थ—इस गाथामें कर्ता और भोक्तापनेका कथन है। निः

आदि भाव कर्मोंका कर्ता और भोक्ता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे नोकर्म जो औदारिक शरीरादि तिनका कर्ता है, तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे यह आत्मा घट पट रथ गाड़ी आदि पदार्थ कर्त्ता है। इस प्रकार अशुद्ध जीवका स्वरूप कहा। भावार्थ—आचा यह बतलाते हैं कि कोई एक अनादि शुद्धबुद्ध ईश्वर कर्त्ता नहीं है, कि यह संसारी अशुद्ध आत्मा ही नाना प्रकारकी अवस्थाओंका बनानेवाला और अपने ही कर्तव्यके अनुसार सुख दुःख फलोंको भोगने वाला है। शुद्ध निश्चयनय जो वस्तुके यथार्थ शुद्ध स्वभावको बतलाने वाला है उसकी अपेक्षा यह आत्मा निज शुद्ध पारिणामिक भावका ही कर्ता और भोक्ता

है। परन्तु अशुद्ध निश्चयनय जो वस्तुके अशुद्ध भावको बतलानेवाला है उसकी अपेक्षासे यह आत्मा पूर्व बांधे कर्मोंके परिणमनके निमित्तसे पैदा होनेवाले जो राग द्वेषादि औपाधिक भाव तिनका कर्ता और भोक्ता है। अत्यन्त निकट अर्थात् एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धको बतलानेवाला ऐसा जो अनुपचरित अर्थात् जिसको मात्र कल्पना ही नहीं किया है किन्तु जो वास्तवमें सम्बन्धित है तथा जो असद्भूत अर्थात् आत्माकी सत्तामें नहीं है, ऐसा जो व्यवहारनय उसके द्वारा देखा जाय तो यही आत्मा द्रव्य कर्मोंका कर्ता और तिनके बाह्य प्रगट होनेवाले सुखदुःखका भोक्ता है। *तथा दूरवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयकरके यह आत्मा* स्थूल शरीरका कर्ता है। तथा कल्पना मात्र ऐसे उपचरित और असद्भूत व्यवहारनयसे यह आत्मा पर पदार्थ जिनका अपनेसे अर्थात् अपने प्रदेशोंसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है ऐसे घट पटादिका कर्ता है। यहां टीकाकारने आत्मानुभवकरके कहा है कि जो आत्मा रागद्वेष मोहमें लिप्त हो रहा है यदि परम गुरुके चरणकमलकी सेवा करे तो उसके प्रसादसे स्वाभाविक शुद्धात्मरूपको जो विकल्प अर्थात् भेदरहित है उसको पहचान करके मोक्षरूप स्त्रीका वर हो जाता है। क्योंकि भावकर्म जो रागादि इनको रोकनेसे द्रव्यकर्म रुकते हैं और द्रव्यकर्मोंके संवरसे संसारका निरोध है। यह मूढ़ जीव सम्यग्ज्ञानरूपी भावसे छूटा हुआ शुभ तथा अशुभ अनेक प्रकारके कर्मोंको करता है। यदि यही जीव कर्मरहित मोक्षमार्गकी थोड़ी भी इच्छाकरके उसको जाने तो इस लोकमें उसकी रक्षाका उपाय दूसरा नहीं है। जो जीव कर्मजनित सम्पूर्ण बाधारूप मुखको त्यागता है वह सम्यग्दृष्टि भव्य आत्मा कर्मरहित निराकुल आनन्द समूहरूप अमृतके समुद्रमें डूबेहुए अत्यन्त ही शुद्ध चैतन्यमय एकरूप अद्वितीय अपने आत्मीक भावको प्राप्त करता है। मेरेमें वास्तवमें कोई विभाव नहीं है, इसलिये मुझे उसकी कोई चिन्ता नहीं है। मैं निरन्तर अपने हृदयकमलमें विराजमान सर्व कर्मोंसे रहित एक शुद्ध आत्माका ही

जीवोंका परिणमन अर्थ पर्यायोंके द्वारा होता है व्यंजनपर्य्यायोंके द्वारा नहीं होता क्योंकि श्रीसिद्ध महाराज सदा निरंजन हैं, अर्थात् कर्मरूपी अंजनोंसे रहित हैं। प्रगटरूपसे अवस्थाका बदलना सो व्यंजनपर्याय है, जैसे देवसे मनुष्य होना। प्रगटरूपसे एक पर्य्याय रहते हुए अंतरंग गुणोंमें परिणमन होना सो अर्थपर्य्याय है। जैसे श्रीसिद्ध महाराजका एक गुण अनंत ज्ञान है। ज्ञेय (जानने योग्य) पदार्थोंको जाने सो ज्ञान। ज्ञेय पदार्थ समय समय उत्पत्ति विनाश और ध्रौव्य गुणसे संयुक्त है। ऐसा ही अनत ज्ञानमें भी परिणमन होता है। यहां कोई शंका करे जब सिद्ध सदा निरंजन हैं तब गाथामें यह कहना व्यर्थ होगा कि सर्व जीव द्रव्यार्थिक पर्य्यार्थिक नयोंके द्वारा दोनों पर्य्यायोंकरके संयुक्त हैं इसका समाधान इस भांति है कि नैगमनय तीन प्रकार है:—निगम नाम विकल्पका है विकल्पमें होवे सो नगम है। भूत नैगम, वर्तमान नैगम, और भावि नैगम। गत अवस्थाका विकल्प पदार्थमें कहना सो भूत नैगम, वर्तमान अवस्थाका विकल्प सो वर्तमान नैगम—सम्पूर्ण कार्य्य न होते हुए कार्य्य होना कहना, भावी अवस्थाको पदार्थमें कहना सो भावी नैगम। यहां पर भूत नैगम नयकी अपेक्षासे सिद्धोंके भी व्यंजनपर्य्यायकी संभवता है, सिद्ध अवस्था होनेके पूर्व सर्व जीव संसारी अशुद्ध होते हैं। अधिक क्या कहें सर्व ही जीव दोनों नयोंके द्वारा शुद्ध और अशुद्ध हैं। ऐसा ही श्री अमृतचंद्र सूरिने कहा है:—जो जीव स्यात् पदसे चिह्नित और दोनों नय अर्थात् निश्चय व्यवहार नयके विरोधको दूर करनेवाले ऐसे जिनेन्द्रके वचनोंमें रमते है वे मोहको वमन कर देते हैं और शीघ्र ही अतिशयसे परम ज्योतिरूप समयसार अर्थात् शुद्धात्मा तिसको देखते ही हैं। कैसा है समयसार, जो नवीन नहीं है तथा किसी खोटी नयकी पक्षसे खंडने योग्य नहीं है। यहां टीकाकार कहते हैं "जो संतपुरुष दोनों नयोंकी युक्तियोंको नहीं उल्लंघन करते हुए परम जिनेन्द्रके चरण कमलोंके मत्त भ्रमर हो जाते हैं, अर्थात् भौंरके समान मग्न—

वत् भक्तिमें लीन हो जाते हैं । वे संत शीघ्र ही सदा -नित्यरूप समय-सारको प्राप्त करते हैं । सज्जनोंको इस जगतमें अन्य कथनसे क्या फलकी सिद्धि होगी । भावार्थ-दोनों नयोंसे जीवका स्वरूप समझकर हमको उचित है कि हम परमात्माकी भक्तिमें अपने उपयोगको लीन करें ॥

इसप्रकार सुकविरूप कमलोंकेलिये सूर्यके समान, पंचेन्द्रियोंके फैला-वसे रहित, शरीरमात्र परिग्रहके धारी 'श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव' रचित नियमसारकी तात्पर्यवृत्तिमें जीवाधिकार नामक प्रथमश्रुत स्कंध पूर्ण हुआ ।

अजीवाधिकार ।

अणुखंधवियप्पेण दु, पोग्गलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।
खंधा हु छप्पयारा, परमाणू चेव दुवियप्पो ॥ २० ॥

सामान्यार्थ—पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं, एक अणु दूसरा स्कंध । स्कंध निश्चयकरके छः प्रकार है और परमाणु दो प्रकार है ।

विशेषअर्थ-इस गाथामें पुद्गल द्रव्यके भेदोंका कथन है । प्रथम ही पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं एक स्वभावपुद्गल दूसरा विभावपुद्गल । पर-माणु स्वभाव पुद्गल है और स्कंध विभाव पुद्गल है । स्वभावपुद्गलके दो भेद हैं एक कार्य्यपरमाणु, दूसरा कारणपरमाणु । स्कंध छः प्रकारके होते हैं-पृथ्वी, जल, छाया, चार इन्द्रियके विषयरूप पदार्थ जैसे शब्द सुगंध आदि, कार्माण योग्य पुद्गल वर्गणा और कर्म अयोग्य पुद्गल ऐसे छः भेद हैं । इनका स्वरूप आगेकी गाथाओंमें विस्तारसे कहेंगे । " स्कंधोंके गलनेसे अणु होता है और अणुओंके मिलनेसे स्कंध होता है । इस पुद्गलपदार्थके विना लोकयात्रा नहीं हो सकती अर्थात् जीवको इस लोकमें भ्रमण और पर्यायोंमें निवास पुद्गलद्रव्यके द्वारा ही होता है ।

आगे स्कंधके भेदोंको कहते हैं:-

अइथूलथूल थूलं, थूलंसुहुमं च सुहुमथूलं च।
सुहुमं अइसुहुमं इदि, धरादियं होदि छब्भेयं ॥ २१ ॥
भूपव्वदमादीया, भणिदा अइथूलथूलमिदि खंधा।
थूला इदि विण्णेया, सप्पीजलतेलमादीया ॥ २२ ॥
छायातवमादीया, थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि।
सुहुमथूलेदि भणिया, खंधा चउरक्खविसया य ॥२३॥
सुहुमा हवंति खंधा, पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो।
तव्विवरीया खंधा, अइसुहुमा इदि परूवेंदि ॥ २४ ॥

सामान्य अर्थ-इन ४ गाथाओंमें विभाव पुद्गलके स्वरूपका व्याख्यान है। अत्यंत स्थूल वे पुद्गल हैं जो पर्वत पृथ्वी आदिके समान हैं। घी तेल मठा दूध जल आदि बहनेवाले द्रव्य स्थूल जातिके पुद्गल हैं। छाया, आतप, अंधकार आदि स्थूलसूक्ष्म पुद्गल हैं। स्पर्श रसन घ्राण और श्रोत्रइन्द्रियके विषय भूत पदार्थ सूक्ष्मस्थूल जातिके पुद्गल हैं अर्थात् शब्द, स्पर्श, रस, गंध ये सूक्ष्मस्थूल हैं। शुभ और अशुभ आत्माके परिणामोंके द्वारा आनेवाले शुभ और अशुभ कर्मोंके योग्य होनेवाले कार्म्माण स्कंध सूक्ष्मपुद्गल हैं। इन सबसे विरुद्ध जो स्कंध कर्मवर्गणासे भी सूक्ष्म हैं वे अत्यंत सूक्ष्मस्कंध हैं। इस प्रकार विभाव पुद्गलके छः भेद हैं। ऐसाही पंचास्तिकाय और मार्गप्रकाश ग्रन्थमें कहा है और उनके कथनका अभिप्राय ऊपर कहा जा चुका है। इसी प्रकार श्रीअमृतचन्द्रसूरिने कहा है कि "इस महा भारी अनादि कालसे होनेवाले अज्ञानरूपी नृत्यके अखाड़ेमें वर्ण स्पर्श रस गंध गुणका धारी पुद्गलही नृत्य कररहा है। इसके सिवाय दूसरा कोई नृत्य करनेवाला नहीं है। यह जीव तो रागद्वेष आदि विकारोंसे विरुद्ध शुद्धचैतन्य धातुकी एक

मूर्ति है"। भावार्थ-पुद्गलकर्मके ही निमित्तसे जीव भ्रमता है, निश्चय करके आत्मा शुद्ध निर्विकार है। गतिसे गत्यन्तर होना इसका स्वभाव नहीं है इसीकारण आचार्यने नाट्य करनेवाला पुद्गलहीको कहा है। क्योंकि श्रीगुरुकी इच्छा इस भवपिंजरेमें फंसे हुए जीवको अपने शुद्धस्वरूपके स्मरण करानेकी है। जब तक यह आत्मा अपनी शुद्धताका निश्चय नहीं करता तबतक रागद्वेषको हटा नहीं सकता। रागद्वेषोंको विना दूरकिये कर्मबंधकी संततिका अभाव नहीं होता। इस कारण कल्याणार्थी आत्माको अपना शुद्धस्वरूप अनुभवना योग्य है। यही शिक्षा उपादेय है। टीकाकार कहते हैं हे भव्यसिंह अर्थात् सिंहके समान भव्यात्मा तू नानाप्रकारके पुद्गलोंका भेद जगतमें देखकर उनमें अपनी प्रीतिभावको न कर-तू अपनी रति अपनी लोलीनता उस अतुल चैतन्यके चमत्कारमें कर, जिसके प्रभावसे तू मोक्षरूप स्त्रीका वर होजावेगा। भावार्थ-मोक्ष पानेका यही उपाय है जो अपनी चैतन्य सत्ता भूमिमें कलोल करे और पर वस्तुमें क्रीडा करनेका त्याग करे।

आगे कारणपरमाणु और कार्य्यपरमाणूका हेतु कहते हैं:—

धाउचउक्कस्स पुणो, जं हेऊ कारणंति तं णेयो।
खंधाणं अवसाणं, णादव्वो कज्जपरमाणू॥ २५॥

सामान्य अर्थ—चार धातुका जो हेतु है वह कारण परमाणु है तथा स्कंधोंका अंतिमभाग कार्य्य परमाणु है, ऐसा जानना योग्य है।

विशेष अर्थ-इस गाथामें कारणपरमाणु द्रव्य और कार्यपरमाणु द्रव्यका स्वरूप वर्णित है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार धातु हैं। इन चार धातुओंका जो कारण है वह कारण परमाणु है। अर्थात् जिन परमाणुओंके सम्बन्धसे ये चार धातुएँ परिणत होती हैं, स्कंध रूप दीखती हैं, वे परमाणु कारण परमाणु कहलाते हैं। वे कारण परमाणु ही जघन्य परमाणु हैं। इनमें स्निग्ध और रूक्ष गुणोंका

सर्वसे जघन्य अनन्तवां भाग रहता है। यह सम अथवा विषमरूपसे दोनों प्रकार भी बंध योग्य नहीं है, अर्थात् न दो गुण स्निग्ध व रूक्षवाला परमाणु अन्य दो गुण स्निग्ध व रूक्षसे बंधता है और न तीन गुण रूक्ष व स्निग्धवाला परमाणु तीन गुणवालोंसे बंधता है किन्तु स्निग्ध रूक्ष गुणोंकी अनततासे ऊपरके परमाणु जिनमें दो गुण होंगे वे चार गुणवाले परमाणुओंसे बंधेंगे। जो तीन गुणवाले परमाणु होंगे वे पांच गुणवाले परमाणुओंसे बंधेंगे। दो गुण अधिकसे ही बंध होता है। यही (बंध योग्य) उत्कृष्ट परमाणु है। पुद्गल द्रव्य स्कंधोंके गळते हुए अंतिम अवस्थामें रहा हुआ जो परमाणु सो कार्य्यपरमाणु है॥ इस प्रकार अणु चार प्रकारके हैं–कार्य्यरूप, कारणरूप, जघन्यरूप, उत्कृष्टरूप। यह परमाणुद्रव्य अपने स्वरूपमें स्थितरूप होनेसे विभावभावसे रहित है इसलिये परमस्वभाव है। ऐसाही श्री प्रवचनसारमें 'णिद्धा वा' आदि गाथामें कहा है जिसका अर्थ ऊपर आगया है। विशेष यह है कि स्निग्ध रूक्षसे, रूक्ष रूक्षसे, स्निग्ध स्निग्धसे सम हो व विषम दो गुण अधिक होनेसे बंध प्राप्त होता है। टीकाकार श्रीपद्मप्रभुमलधारिदेव कहते हैं "कि मैं छः प्रकार स्कंध और चार प्रकार परमाणुओंसे अपने आत्माको भिन्न शुद्ध अक्षयरूप वारम्वार भावता हूं" भावार्थ–पुद्गल चाहे स्कंध हो वा अणु हो शुद्ध आत्माके ज्ञानानंदमय टंकोत्कीर्ण परम स्वभावसे सर्वथा भिन्न है। उसकी भावना कार्य्यकारी नहीं है। इसलिये शुद्ध आत्मस्वभावकी वारम्वार भावना ही उपादेय, कार्य्यकारी और कर्त्तव्य है। जो भावना भावक पुरुषको उपशम भाव प्रदानकर सुधारस गर्भित परमाह्लादको प्रदान करती है।

अब परमाणु विशेषको कहते हैः—

अत्तादि अत्तमज्झं, अत्तंतं णेव इंदिए गेज्झं।
अविभागी जं दव्वं, परमाणू तं विआणाहि॥२६॥

सामान्यअर्थ-जिसका स्वयं स्वरूपही आदि मध्य और अंतरूप है, जो इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है ऐसा अविभागी जिसका दूसरा भाग नहीं होसके सो द्रव्य परमाणु जानने योग्य है।

विशेषार्थ-जैसे नित्य अनित्य निगोदसे ले सिद्धक्षेत्रपर्यंत स्थित सर्व ही जीव अपने स्वाभाविक परम पारिणामिक भावरूप सहज निश्चयनयके द्वारा अपने असली स्वरूपसे कभी च्युत-पतित नहीं होते, तैसे ही परमाणु द्रव्य पारिणामिकभावकी अपेक्षासे परमस्वभावका धारी है। उस परमाणुकी आत्मा ही आदि है अर्थात् वह स्वयं आदिरूप है वही मध्यरूप है वही अंतरूप है। जैसे आत्मा अपने स्वरूपका आप ही आदि मध्य अंतरूप है वैसे ही परमाणुको भी जानना अर्थात् आत्मा जैसे आदि मध्य अंतरहित है, वैसे परमाणुको भी अनुभव करना। आदि मध्य अंतरूप वही स्वयं है। इसलिये वह परमाणु अपने आत्माके समान पंचेन्द्रिय ज्ञानगोचर नहीं है, वह परमाणु निर्मल है। अग्नि आदिसे अविनाशी है, विभागरहित अविभागी है। हे शिष्य परमाणुका स्वरूप तुम ऐसा जानो। टीकाकार कहते हैं जड़ स्वरूप पुद्गलकी स्थिति पुद्गलमें ही जानकर वे सिद्धजीव अपने चैतन्यस्वरूप चिदात्मामें क्यों नहीं तिष्ठैं, अपि तु तिष्ठैं ही तिष्ठैं।

आगे स्वभावपुद्गलका स्वरूप कहते हैं:-

एयरसरूवगंधं, दो फासं तं हवे सहावगुणं।
विहावगुणमिदि भणिदं, जिणसमये सव्वपयडत्तं॥२७॥

सामान्य अर्थ-एक रस एक रूप एक गंध और दो स्पर्श इतने गुणोंसे सहित स्वभावगुण पुद्गलका जिनआगममें प्रगट रूपसे कहा है।

विशेष अर्थ-इस गाथामें स्वभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है। तीखा, कडुवा, कषायला, आमल, और मधुर इन पांच प्रकारके रसोंमेंसे एक रस होता है। श्वेत, पीला, हरा, लाल, काला इन पांच वर्णोंमें एक वर्ण होता है। सुगंध और दुर्गंधमेंसे एक गंध होता है। कड़ा, कोमल,

भारी, हलका, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा इन आठ स्पर्शोंमेंसे अंतमें कहे जो चार स्पर्श उनमेंसे अविरोधी दो स्पर्श होते हैं अर्थात् शीत अथवा उष्ण व चिकना अथवा रूखा। इसप्रकार पांच ही गुण पुद्गल परमाणुके स्वाभाविकगुण हैं ऐसा जिनेन्द्रभगवानके आगमका मत है। विभावगुणरूप विभावपुद्गल हैं। यह दोअणु आदिसे ले संख्यात असंख्यात अनंत अणुओंके स्कंधरूप हैं, विभावगुणधारी हैं। सम्पूर्ण इन्द्रिय मार्गोंके द्वारा ग्रहण योग्य हैं। इन्द्रियोंसे स्कंधोंका ग्रहण हो सकता है ऐसा भावार्थ है। ऐसा ही श्रीपंचास्तिकाय में कहा है। उसका अभिप्राय ऊपर आगया। विशेष इतना जो परमाणु स्वयं अशुद्ध है परन्तु वह शब्दका कारण है। तथा मार्गप्रकाशमें भी ऐसा ही कहा है। टीकाकार कहते हैं कि एक परमाणु अपने वर्णादि गुणोंसे अपनेमें प्रकाशमान है परन्तु उससे मेरे कार्य्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ऐसा निश्चयकरके जो भव्य जीव परम सुखमई मोक्षपदका इच्छक है उसको अपने हृदयमें एक शुद्ध आत्माकी ही भावना करनी उचित है। भावार्थ-सर्व पर वस्तुओंको हेय जान भव्यजीवोंको एक शुद्ध निज आत्मा ही उपादेय, ध्येय और सम्यक् मनन योग्य है।

अब स्वभाव विभाव पर्य्यायको कहते हैं:—

अण्णणिरावेक्खो जो, परिणामो सो सहावपज्जायो।
खंधसरूवेण पुणो, परिणामो सो विहावपज्जायो॥२८॥

सामान्य अर्थ—जो परिणमन अन्यकी अपेक्षाकरके रहित होता है वह स्वभाव पर्य्याय है। और जो परिणमन स्कधरूपसे होता है वह विभावपर्य्याय है।

विशेष अर्थ—इस गाथामें पुद्गलकी पर्य्यायका कथन है। पुद्गलकी परमाणुरूपपर्य्याय पुद्गलकी शुद्ध पर्य्याय है, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है। वस्तुमें षट्प्रकार हानि वृद्धिरूप जो अत्यन्त सूक्ष्म

अर्थपर्य्याय होती हैं उस परिणमनरूप है । सादि और सान्त होनेपर भी परद्रव्यकी अपेक्षा रहित होनेसे शुद्ध सद्भूत–व्यवहारनयरूप है, अथवा निश्चयकरके एक ही समयमें उत्पाद उत्पत्ति, व्यय विनाश, तथा ध्रौव्यता नित्यता इन तीन स्वरूप है। इस अपेक्षासे सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयका विषय रूप है ॥ स्कंधरूप पर्य्याय अपने सजातीय परमाणुओंसे बंधरूप है। इस लक्षणसे अशुद्ध है। इसलिये विभाव पर्य्यायरूप है। टीकाकार कहते हैं पर परिणमनसे दूर शुद्ध पर्य्यायरूप परमाणुमें स्वभावपर्य्याय है स्कंधपर्य्याय नहीं है, तथा यह परमाणु नित्य है। जैसे चैतन्यनाथ श्रीभगवान्में पंचबाणरूप कामदेवकी वार्ता नहीं है और जैसे श्रीसिद्ध महाराज नित्य हैं इसी प्रकार यह परमाणु विभावपर्याय रहित नित्य है।

आगे पुद्गलद्रव्यको व्याख्यानको संकोचते हैः—

पोग्गलदव्वं उच्चइ, परमाणू णिच्छएण इदरेण ।
पोग्गलदव्वोत्ति पुणो, ववदेसो होदि खंधस्स ॥ २९ ॥

सामान्यअर्थ—निश्चयनयकरके परमाणुको पुद्गलद्रव्य कहते हैं तथा व्यवहारनयकरके स्कंधको भी पुद्गलद्रव्य कहा जाता है।

विशेषअर्थ—इस गाथामें पुद्गलद्रव्यके व्याख्यानको संकोचा है। स्वभावसे शुद्ध पर्य्यायरूप परमाणुहीके शुद्ध निश्चयकरके पुद्गल द्रव्य संज्ञा है। तथा व्यवहार नयकरके विभावपर्यायरूप स्कंधपुद्गलोंको भी पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम कहा जाता है। टीकाकार कहते हैं कि "चैतन्यनाथ, जिनेन्द्र भगवानके आगममें तत्त्वार्थोंका स्वरूप जानकर तू समस्त चेतन अचेतन पदार्थोंको त्याग और अंतरंग निर्विकल्प समाधिमें लीन होकर पर पदार्थोंसे रहित चैतन्यके चमत्कारमात्र परमतत्त्वका भजन कर"। भावार्थ–यह पुद्गलका विषय उपादेय नहीं है। उपादेय अपना यह चैतन्यका परमतत्त्व है, जिसमें लीनही हुआ

थींको सुख प्राप्त करना चाहिये। पुद्गल द्रव्य अचेतन है, जीव द्रव्य चेतन है, यह कल्पना प्रथम अवस्थामें साधर्मियोंके होती है। जो योगी निष्पन्न हैं अर्थात् ध्यानाभ्यासमें पूर्ण हैं उनको यह कल्पना नहीं होती। यती मुनियोंकी ऐसी शुद्ध दशा होती है जिससे वे यह अनुभव करते हैं कि जैसे अचेतन पुद्गल कायमें न द्वेषभाव है न रागभाव है, उसी तरह सचेतन परमात्मतत्त्वमें रागद्वेष भाव नहीं हैं॥२९॥

आगे धर्मादि द्रव्यका स्वरूप कहते हैं:—

गमणणिमित्तं धम्म, मधम्मं ठिदि जीवपुग्गलाणं च।
अवगहणं आयासं, जीवादीसव्वदव्वाणं॥ ३०॥

सामान्य अर्थ—जीव पुद्गलोंके गमनमें निमित्त धर्मद्रव्य है और स्थितिमें निमित्त अधर्मद्रव्य है, तथा जीवादि सर्व द्रव्योंको अवगाहन अर्थात स्थान देनेवाला आकाशद्रव्य है।

विशेषार्थ—इस गाथामें धर्म,अधर्म और आकाशका संक्षेप कथन है यह धर्मास्तिकाय स्वयं गमनक्रियासे रहित है, जैसे वापिकामें जल। अ इ उ ऋ लृ, पंच लघुअक्षरमात्र कालमें स्थित १४ वें गुणस्थानवर्ती अयोगजिन जब अंतके समयमें पंचमगतिको अपनी स्वभाव गमनक्रियाकी परिणतिसे गमन करते हैं, उससमय यह धर्मद्रव्य उनको स्वभाव गति क्रियाहेतुरूप होता है। कैसी है पंचमगति मोक्ष, जहां सम्पूर्ण क्लेश और दुःखोंका घर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पंचप्रकार संसारका समस्तपने स्थान नहीं है। फिर कैसी है वह पंचमगति, कि जिसमें रहनेवाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। जहां छः कायरूप जीवोंका नाम जो चारों गतियोंके अन्दर होता है छूट जाता है। तथा वह मोक्षस्थानरूप सिद्धशिला तीन लोकके अग्रभाग विराजमान है। जिस सिद्ध अवस्थामें स्थित जीव मोक्षरूप स्त्रीके नेत्रोंको देखकर तृप्त रहते हैं। तथा षट्कायमें परिभ्रमण करनेवाले संसारीजीवोंके यही धर्मद्रव्य विभावगति क्रियाका

हेतु होता है। जैसे मछलियोंकेलिये जल कारण होता है वैसे ही जीव पुद्गलोंके गमनका कारण यह धर्मद्रव्य है। यह अमूर्तीक है। आठ स्पर्श, पांच वर्ण, पांच रस, और दो गंध ऐसे पुद्गलोंके २० गुणसे रहित है। अगुरुलघुत्व आदि गुणोंका आधार है। लोकाकाशमात्र आकारका धारी है, अखंड एक पदार्थ है। आगमका यह वचन है कि "सहभुवो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्यायाः" अर्थात् साथमें रहनेवाले गुण होते हैं और क्रमसे वर्तनेवाली पर्य्यायें होती हैं। इस कारण इस गति-हेतु वाचक धर्मद्रव्यके शुद्ध ही गुण और शुद्ध ही पर्य्याय हैं। अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलोंकी स्थितिमें कारण है, यही इसका विशेष गुण है। धर्मास्तिकायके समान इसके भी सर्व शुद्धगुण और शुद्धपर्य्याय होते हैं। आकाशद्रव्यका जीवादि द्रव्योंको स्थान देना ही विशेष गुण है, अन्य सर्व गुण और पर्य्याय धर्म अधर्म द्रव्यके सदृश हैं। लोकाकाश, धर्मद्रव्य, और अधर्मद्रव्य इन तीनोंका प्रमाण समान है, अलोकाकाश निश्चयकरके सबसे बड़ा है। टीकाकार कहते हैं कि "हे भव्य लोक इस लोकमें जीव पुद्गलोंको गमन या स्थितिका कारण तथा सर्व द्रव्योंको स्थानदान देनेका कारण जो जो द्रव्य हैं उन सबको द्रव्य अपेक्षा यथार्थ अवलोकन कर, तू सर्वदा निज आत्मीक तत्त्वमें ही प्रवेश कर। भावार्थ-धर्माधर्माकाशको ज्ञेयपदार्थमात्र ही जान इनको उपादेय न मान, एक अपने शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी भावना कर। यही भावना तेरेलिये सदा कल्याणकारी है ॥ ३० ॥

आगे व्यवहार कालके भेदोंको कहते हैं:—

समयावलिभेदेण दु, दुवियप्पं अहव होइ तिवियप्पं।
तीदो संखेज्जावलि- हदसंठाणप्पमाणं तु ॥ ३१ ॥

सामान्य अर्थ—समय और आवलीके भेदसे व्यवहारकालके दो भेद हैं, अथवा तीन भेद हैं। अतीत कालमें अनंत आवली बीती हैं ऐसा है अनंत कालसंस्थान अर्थात् सिद्धोंका प्रमाण है।

विशेष अर्थ-इस गाथामें व्यवहार कालके विविध भेदोंका कथन है एक आकाशके प्रदेशमें जो परमाणु तिष्टा है उसको अन्य परमाणु मंद चलनरूप गतिसे टाप जाता है । उसमें जितना समय लगता है उसको समय नामका व्यवहार काल कहते है । इस प्रकारके असंख्यात समयोंका एक निमेष होता है । आंखकी पलक मारनेमें जितना समय लगे उसको निमेष कहते हैं । आठ निमेषोंकी एक काष्ठा होती है। १६ काष्ठाओंकी एक कला होती है। ३२ कलाओंकी एक घटिका होती है। ६० घटिका अर्थात नालिकाका एक दिनरात होता है। ३० दिनरात्रिका एक मास होता है। दो मासकी एक ऋतु होती है। तीन ऋतुका एक अयन होता है। दो अयनका एक संवत्सर अर्थात् वर्ष होता है। इस प्रकार व्यवहार काल जानना । यही व्यवहार काल समय और आवलीके भेदसे दो प्रकार है। असंख्यात समयोंकी एक आवली होती है। यही काल अतीत, अनागत और वर्तमानके भेदसे तीन प्रकार है अब अतीत कालका प्रपंच कहते हैं। सिद्ध पर्यायको प्रगट करनेवाले अतीत कालमें अनंत सिद्ध हो गए है। संसार अवस्थाको त्याग कर छः संस्थान अर्थात आकार विशेष जिनके नहीं रहे वे सिद्ध हैं, वे अनंत हैं, तिनके सदृश व्यवहार काल भी अनंत बीता है अनागत काल भी भविष्य सिद्धोंके समान अनंत है। यहां गाथामें जो असंख्यात आवलि शब्द है उसका यहां प्रकरणके वशसे अनंत आवलि अर्थ है ऐसा विदित होता है । व्यवहार कालके भेद श्री पंचास्तिकायमें भी ऐसे ही कहे हैं। टीकाकार कहते हैं कि यह व्यवहार काल जो समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाड़ी, आदि दिवस वर्ष आदिके भेदसे प्रगट होता है, उस व्यवहार कालसे मुझे कोई फलकी प्राप्ति नहीं होती है। मुझे तो निज उपमा-रहित परम एक आत्मीक तत्त्वको छोड़कर और कोई नहीं है जिससे वास्तविक फलका लाभ हो । भावार्थ-कालका विकल्प मात्र ज्ञेयरूप है,

उपादेय नहीं है। उपादेयरूप तो एक अपना शुद्ध आत्मीक तत्त्व ही है। और कोई नहीं है।

अब मुख्यकालको कहते हैं:—

जीवादु पुग्गलादो, ऽणंतगुणा चावि संपदा समया।
लोयायासे संति य, परमट्ठो सो हवे कालो॥ ३२॥

सामान्य अर्थ—जीवोंसे पुद्गल अनंत गुणे हैं वैसेही पुद्गलसे अनंत गुणे कालके समय भी हैं। जो कालाणु लोकाकाशमें तिष्ठे हैं वे कालाणु परमार्थ यानी निश्चय काल हैं।

विशेष अर्थ—इस गाथामें मुख्य कालका वर्णन है। जीवराशिसे अनंत गुणे पुद्गल हैं, पुद्गलोंसे अनंत गुणे कालके समय हैं। यह समय व्यवहार काल है। परन्तु कालके अणु जो लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें अलग अलग तिष्ठे हुए हैं वे परमार्थ यानी निश्चयकाल हैं। ऐसा ही श्रीप्रवचनसारमें कहा है उस गाथामें भी समय शब्दसे मुख्य काल जो कालाणु उसका ही स्वरूप कथन किया है। समय नाम व्यवहार कालरूप समय उसका उपादान कारण जो समय अर्थात् कालाणु सो अव्यपदेश अर्थात् द्वितीयादि प्रदेश रहित है। अर्थात् कालाणु एक प्रदेशी है। दूसरे कालाणुओंसे जुड़ा हुआ नहीं है। सो कालाणु परिणमनका सहकारी है, इस हेतुसे वर्तन करता है। एक प्रदेश मात्र पुद्गल जातिधारी जो परमाणु द्रव्य मंदगतिसे आकाश द्रव्यके अन्य दूसरे प्रदेशको जाता है जिस प्रदेशमें कालाणु व्याप्त है। इस परमाणुके इस वर्तनरूप कार्य्यमें कालाणु सहकारी है। द्रव्योंका वर्तना उदासीन रूपसे प्रवर्तनमें सहाई होना कालाणुरूप निश्चयकालका कार्य्य है॥ अन्य ग्रन्थमें कहा है:—

"अर्थात्–लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें रत्नोंकी राशिके समान जो कालाणु एक एक करके व्याप्त है सो कालाणु आकाशके असंख्यात

पट्टेशोंके समान अर्थरूपता है" । ऐसाही मार्गप्रकाशमें कहा है अर्थात् "कालद्रव्यके अभावसे पदार्थोंका परिणमन नहीं हो सकता। परिणमनके बिना न द्रव्य ठहर सकता है, न उसकी पर्याय हो सकती है। इसलिये सर्व द्रव्योंका अभाव हो जायगा।" टीकाकार कहते हैं कि जैसे कुंभके बनानेमें चक्र कारण है, उसीप्रकार जो द्रव्योंके वर्तनेका कारण हो वह काल द्रव्य है। इस द्रव्यके बिना पांच अस्तिकायोंका वर्णन अन्य प्रकारसे नहीं हो सकता। सिद्धान्तकी पद्धतिसे ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल छहोंद्रव्य सिद्ध हैं, इसलिये ये सब विश्वास करने योग्य है। भावार्थ—सर्वज्ञवीतराग कथित सिद्धान्तके अन्यथापना नहीं हो सकता। इसलिये उनके आगममें वर्णित पदार्थ सत्य हैं। यही निश्चय आत्महितचाहकको करना योग्य है।

फिरभी काल द्रव्यके विषयमें कहा जाता है:—

जीवादीदव्वाण, परिवट्टणकारणं हवे कालो।
धम्मादिचओसिणं, सहाउगुणपज्जया होंति ॥ ३३ ॥

सामान्यअर्थ—जीवादि द्रव्योंके परिवर्तनका जो कारण सो काल द्रव्य है। तथा धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन चार द्रव्योंके स्वाभाविक गुण और पर्य्याय होते हैं।

विशेषअर्थ—इस गाथामें कालादि शुद्ध अमूर्तीक अचेतन द्रव्योंके स्वभावगुण और पर्य्यायोंका कथन है। निश्चयकालद्रव्य; जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश इन पांचों द्रव्योंकी पर्य्यायोंके परणमन करने अर्थात् बदलनेमें कारण भूत है। इसीलिये इसको परिवर्तन लिंग कहते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और कालके अपनेमें स्वजातीय किसी प्रकारके बंधके सम्बन्धका अभाव है, इस कारण इनमें विभावगुण पर्य्याय नहीं होती हैं, परन्तु मात्र स्वभाव गुणपर्य्याय ही होती हैं। स्वभाव गुण पर्यायोंका कथन पहले कहा जा चुका है इसलिये यहां संक्षेपमें कहा

है। भावार्थ—प्रत्येक द्रव्यके स्वाभाविक गुण तो एक कथन किये जाचुके हैं। इस गाथामें षट्गुणी हानि वृद्धिरूप स्वभाव पर्याय ही होते हैं। इनका समूह कल्लोलरूप ज्ञान आगम प्रमाणसे निश्चय करना योग्य है। टीकाकार कहते हैं कि इस प्रकार षट् द्रव्योंका स्पष्ट व्याख्यान जो अतिशय करके कहा गया है सो बहुत ही रमणीक है, भव्यजीवोंके कानोंको अमृत समान है तथा निज स्वरूपके मनन करनेवाले मुनियोंकेलिये यह आनन्दका दाता है। इन षट्द्रव्योंका स्वरूप सदा भव्यजीवोंको संसारसे छुड़ानेकेलिये कारणरूप है।

आगे अस्तिकायको कहते हैं:—

एदे छद्दव्वाणि य, कालं मोत्तूण अत्थिकायत्ति।
णिद्दिट्ठा जिणसमये, काया हु बहुप्पदेसत्तं ॥ ३४ ॥

सामान्यअर्थ—इन छहों द्रव्योंमें कालको छोड़ अन्य पांच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं, क्योंकि निश्चयकरके इनके बहु प्रदेशीपना है, इससे कायसंज्ञा है। ऐसा जिनआगममें कहा है।

विशेषअर्थ—इस गाथामें काल द्रव्य सिवाय अन्य द्रव्योंके अस्तिकायका वर्णन है। कालद्रव्य दो तीन आदि प्रदेशोंसे रहित है इसके एक ही प्रदेश है। कालके द्रव्यपना ही है। अन्यपांचोंके कायपना है ही, क्योंकि ये पाचों कायके समान कायरूप प्रदेशोंके समूहको धरने-वाले हैं। अस्तिनाम सत्ताका है। यह सत्ता दो प्रकारकी है एक अवांतर सत्ता, दूसरी महासत्ता। समस्त वस्तुओंमें विस्तार करके फैली हुई महासत्ता है। प्रति नियत एक वस्तुमें व्यापनेवाली अवांतर सत्ता है। महासत्ता सर्व स्वरूपोंमें व्यापिनी है, किन्तु अवांतर सत्ता प्रतिनियत एकरूपव्यापिनी है। अनंतपर्यायोंमें रहनेवाली महासत्ता है। प्रतिनियत एक ही पर्य्यायमें रहनेवाली अवान्तर सत्ता है। अस्ति नाम रहनेका है। उसका भाव अस्तित्व। अस्तित्वके साथमें कायत्वको रखनेवाले ये

देशास्तिकाय हैं । कालके अस्तित्व है परन्तु कायत्व नहीं है क्योंकि कालद्रव्यके कायके समान बहुत प्रदेश नहीं है । टीकाकार कहते हैं कि " यह षट् द्रव्यरूप रत्नमाला जिनमार्गरूपी समुद्रसे पूर्व आचार्योंने भव्य जीवोंके कंठका आभरण बनानेकेलिये प्रीतिपूर्वक उद्धृत की है ॥" भावार्थ—इन षट् द्रव्योंका स्वरूप भव्यजीवोंको अपने ध्यानमें भले प्रकार रखना चाहिये ।

अब द्रव्योंकी प्रदेशसंख्याको कहते हैं —

संखेज्जासंखेज्जा; णंतपदेसा हवंति मुत्तस्स ।
धम्माधम्मस्स पुणो, जीवस्स असंखदेसा हु ॥ ३५ ॥
लोयायासे ताव, इदरस्स अणंतयं हवे देहो ।
कालस्स ण कायत्तं, एयपदेसो हवे जम्हा ॥ ३६ ॥

सामान्य अर्थ—मूर्तीकद्रव्य पुद्गलके संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं । धर्म, अधर्म, तथा एक जीवके संख्य प्रदेश होते हैं । लोकाकाशके भी इतने ही हैं । अलोकाकाशके अनंत प्रदेश हैं । कालद्रव्यके कायपना नहीं है, इससे एक प्रदेश ही होता है ।

विशेष अर्थ—इन दो गाथाओंमें छहों द्रव्योंके प्रदेशोंका कथन है । शुद्ध पुद्गलके परमाणुद्वारा ग्रहण किया गया जो आकाश स्थल सो प्रदेश कहलाता है । इस प्रकार पुद्गल द्रव्यके प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं । भावार्थ-कोई पुद्गलका स्कंध दोसे आदि ले संख्यात परमाणुओंका, कोई असख्यातका तथा कोई अनंतका होता है । लोकाकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा एक जीव द्रव्यके असंख्यात प्रदेश होते हैं । अलोकाकाशके अनंत प्रदेश होते हैं । कालके एक ही प्रदेश हैं, इसी कारण इसके कायपना नहीं है परन्तु द्रव्यपना अवश्य है ही ॥ टीकाकार कहते हैं कि " यह पदार्थरूपी रत्नोंका आभरण मैंने मुमुक्षुओंके कंठकी शोभाकेलिये रचा है । जो बुद्धिमान् है वह इसके

शुद्धभावाधिकार।

जीवादिबहित्तच्चं, हेयमुपादेयमप्पणो अप्पा।
कम्मोपाधिसमुब्भव, गुणपज्जाएहिं वदिरित्तो ॥३८॥

सामान्य अर्थ—जीवादि बाह्य तत्त्व हेय हैं, इस आत्माको निश्चयकरके आत्मा ही उपादेय है। यह आत्मा कर्मकी उपाधिसे पैदा होनेवाले गुणपर्य्यायोंसे भिन्न है।

विशेष अर्थ—इस गाथामें हेय उपादेयतत्त्वोंके स्वरूपका कथन है। जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्त्व परद्रव्य स्वरूप हैं इसलिये ग्रहण योग्य नहीं हैं। जो आत्मा स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है, परद्रव्योंसे उदासीन पराङ्मुख है, पंचेन्द्रियके विषयोंके विस्तारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी है, परम जिन अर्थात् कषाय विजयी योगीश्वर है तथा जिसने अपने ही द्रव्यमें अपनी बुद्धिको जोड़ दिया है ऐसे वीतराग आत्माकेलिये वही आत्मा उपादेय अर्थात् ग्रहणयोग्य है। जो औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायक चारों भावोंके अगोचर होनेसे द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि भावकर्म रागद्वेषादि नोकर्म बाह्य शरीरादि इन रूप जो उपाधि उससे उत्पन्न हुए जो विभावगुण और विभावपर्य्याय उनसे रहित है। जो आदि अंतरहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावसे ही शुद्ध सहज पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा है। ऐसा ही आत्मा उपादेय है। अत्यन्त निकट भव्य जीवोंकेलिये ऊपर कहे प्रमाण निज परमात्माको छोड़कर और कोई वस्तु आदेय नहीं है, अर्थात् उनके एक निज शुद्ध स्वरूपका ही ग्रहण है। टीकाकार कहते हैं " सर्वतत्त्वोंमें एक सारभूत जो समयसार, अर्थात् शुद्ध आत्मा है

द्वारा व्यवहार मार्गको जानकर फिर शुद्ध मार्गको जानो अर्थात् अनु-भव करो।

अब अजीव द्रव्यके कथनको कहते हैं—

पुग्गलदव्वं मोत्तुं, मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि।
चेदणभावो जीवो चेदणगुणवज्जिया सेसा ॥ ३७॥

सामान्य अर्थ—पुद्गल द्रव्य मूर्तीक है, अन्य द्रव्य मूर्तारहित हैं। जीव चेतन्यभाववान है। शेष चेतन्यगुणसे रहित हैं।

विशेष अर्थ—इस गाथामें अजीव द्रव्यका कथन है। छह द्रव्योंमें पुद्गल द्रव्यको तो मूर्तिकपना है। शेष धर्म अधर्म आकाश तथा काल मूर्तिपनेसे रहित अमूर्तिक हैं। तथा चेतनपना एक जीवद्रव्यके ही है। अन्य पांचों द्रव्य चेतना रहित हैं। [illegible]

शुद्धभावाधिकार ।

जीवादिबहित्तच्चं, हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा ।
कम्मोपाधिसमुब्भव, गुणपज्जाएहिं वदिरत्तो ॥३८॥

सामान्य अर्थ—जीवादि बाह्य तत्त्व हेय हैं, इस आत्माको निश्चयकरके आत्मा ही उपादेय है । यह आत्मा कर्मकी उपाधिसे पैदा होनेवाले गुणपर्य्यायोंसे भिन्न है ।

विशेष अर्थ—इस गाथामें हेय उपादेयतत्त्वोंके स्वरूपका कथन है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्त्व परद्रव्य स्वरूप हैं इसलिये ग्रहण योग्य नहीं हैं । जो आत्मा स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है, परद्रव्योंसे उदासीन पराङ्मुख है, पचेन्द्रियके विषयोंके विस्तारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी है, परम जिन अर्थात् कषाय विजयी योगीश्वर है तथा जिसने अपने ही द्रव्यमें अपनी बुद्धिको जोड़ दिया है ऐसे वीतराग आत्माकेलिये वही आत्मा उपादेय अर्थात् ग्रहणयोग्य है । जो औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायक चारों भावोंके अगोचर होनेसे द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि भावकर्म रागद्वेषादि नोकर्म बाह्य शरीरादि इन रूप जो उपाधि उससे उत्पन्न हुए जो विभावगुण और विभावपर्य्याय उनसे रहित है । जो आदि अंतरहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावसे ही शुद्ध सहज पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा है । ऐसा ही आत्मा उपादेय है । अत्यन्त निकट भव्य जीवोंकेलिये ऊपर कहे प्रमाण निज परमात्माको छोड़कर और कोई वस्तु आदेय नहीं है, अर्थात् उनके एक निज शुद्ध स्वरूपका ही ग्रहण है । टीकाकार कहते हैं " सर्वतत्वोंमें एक सारभूत जो समयसार, अर्थात् शुद्ध आत्मा है

द्वारा व्यवहार मार्गको जानकर फिर शुद्ध मार्गको जानो अर्थात् अनुभव करो।

अब अजीव द्रव्यके कथनको संकोचते हैं:—

पुग्गलदव्वं मोत्तुं, मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि।
चेदणभावो जीओ चेदणगुणवज्जिया सेसा॥ ३७॥

सामान्य अर्थ—पुद्गल द्रव्य मूर्तीक है, अन्य शेष मूर्तिरहित हैं। जीव चैतन्यभाववान है। शेष चैतन्यगुणसे रहित हैं।

विशेष अर्थ—इस गाथामें अजीव द्रव्यका संक्षेप है। मूल छह द्रव्योंमें पुद्गल द्रव्यको ही मूर्तिमानपना है। शेष जीव धर्म अधर्म आकाश तथा काल मूर्तिपनेसे रहित अमूर्तीक हैं। तथा चेतनपना मात्र एक जीवद्रव्यके ही है। अन्य पांचों द्रव्य चेतना रहित हैं। स्वजातीय और विजातीय बंधनकी अपेक्षासे जीव पुद्गलोंके ही अशुद्धपना होता है। परन्तु धर्मादिक चार द्रव्योंके विशेषगुणकी अपेक्षासे शुद्धपना ही है। टीकाकार कहते हैं कि जिस भव्योत्तमके मुखरूपी सरोजसे ललित गाथोंकी आवली उत्पन्न होकर नित्य प्रकाशमान होती है, उस निर्मलबुद्धि धारी जीवके हृदयरूपी कमलके मध्यमें शीघ्र ही समयसार अर्थात् शुद्धात्मा प्रकाशमान होता है। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। भावार्थ—जो कोई इन सुन्दर गाथाओंको पढ़े समझे वह इसको अति शीघ्र समयसार अर्थात् शुद्ध आत्माको प्रकाशित करता है।

इस प्रकार सुकविजन-कमलोंके लिये सूर्यसमान, पंचेन्द्रियोंके फैलावसे रहित शरीरमात्र ही परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित श्रीनियमसारकी तात्पर्यवृत्ति व्याख्यामें अजीवाधिकार नाम दूसरा श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ।

शुद्धभावाधिकार।

जीवादिबहित्तचं, हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा।
कम्मोपाधिसमुब्भव, गुणपज्जाएहिं वदिरत्तो ॥३८॥

सामान्य अर्थ—जीवादि बाह्य तत्त्व हेय हैं,इस आत्माको निश्चयकरके आत्मा ही उपादेय है। यह आत्मा कर्मकी उपाधिसे पैदा होनेवाले गुणपर्य्यायोंसे भिन्न है।

विशेष अर्थ—इस गाथामें हेय उपादेयतत्त्वोंके स्वरूपका कथन है। जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्त्व परद्रव्य स्वरूप हैं इसलिये ग्रहण योग्य नहीं हैं। जो आत्मा स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है, परद्रव्योंसे उदासीन पराङ्मुख है, पचेन्द्रियके विषयोंके विस्तारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी है, परम जिन अर्थात् कषाय विजयी योगीश्वर है तथा जिसने अपने ही द्रव्यमें अपनी बुद्धिको जोड़ दिया है ऐसे वीतराग आत्माकेलिये वही आत्मा उपादेय अर्थात् ग्रहणयोग्य है। जो औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायक चारों भावोंके अगोचर होनेसे द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि भावकर्म रागद्वेषादि नोकर्म बाह्य शरीरादि इन रूप जो उपाधि उससे उत्पन्न हुए जो विभावगुण और विभावपर्य्याय उनसे रहित है। जो आदि अंतरहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावसे ही शुद्ध सहज पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा है। ऐसा ही आत्मा उपादेय है। अत्यन्त निकट भव्य जीवोंकेलिये ऊपर कहे प्रमाण निज परमात्माको छोड़कर और कोई वस्तु आदेय नहीं है, अर्थात् उनके एक निज शुद्ध स्वरूपका ही ग्रहण है। टीकाकार कहते हैं " सर्वतत्त्वोंमें एक सारभूत जो समयसार, अर्थात् शुद्ध आत्मा है

उसकी जय हो। कैसा है यह समयसार, सम्पूर्ण इन्द्रिय अर्थात् विकारोंसे दूर है। कठिनतासे निराग्रो योग्य कामदेवको जिसने भस्म कर दिया है। पापरूपी वृक्षके काटनेको कुठारके समान है, शुद्ध ज्ञानका मानो अवतार है, आनन्दरूपी समुद्रमें परिपूर्ण है, तथा क्लेशरूपी संसारसमुद्रसे पार हो चुका है। भावार्थ-विवेकियोंको ऐसाही सारस्वरूप परमात्माको ध्यानमें लेकर अनुभव करना योग्य है। फिर भी कहते हैं:—

णो खलु सहावठाणा, णो माणवमाणभावठाणा वा।
णो हरिसभावठाणा, णो जीवस्स हरिस्स ठाणा वा॥३९॥

सामान्य अर्थ—इस समयसारके निश्चयकरके न तो कोई स्वभाव स्थान है न मान अपमानरूपी भावस्थान हैं न हर्षभावरूप स्थान हैं और न अहर्षभावरूप स्थान हैं॥

विशेषार्थ-इस गाथामें निर्विकल्प तत्व स्वरूपका वर्णन है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालमें जो निरुपाधि स्वभाव है अर्थात् जिसके कोई परद्रव्यसम्बन्धी उपाधि नहीं है, ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसके निश्चयकरके कोई विभावरूप स्वभावस्थान नहीं है। शुभ अशुभ सर्व ही मोह, राग और द्वेषके अभावसे उस शुद्ध जीवके मानअपमानके कारणभूत कोई कर्मके उदयस्थान नहीं हैं। न निश्चय करके उसके शुभोपयोगरूप परिणति होती है। इसलिये शुभकर्मका बंध नहीं होता। शुभकर्मके न होनेसे संसारीक असारसुख नहीं होता, सांसारिक सुखके अभाव होनेसे उस शुद्ध जीवके कोई हर्षके स्थान नहीं है। इसीप्रकार उस शुद्धजीवके अशुभोपयोगकी परिणति नहीं होती इस कारण अशुभ कर्मका बंध नहीं होता। अशुभकर्मके अभावसे दुःख नहीं होता। दुःख न होनेसे उस शुद्ध आत्माके कोई अहर्ष अर्थात् निरानन्द (दुःख) के स्थान नहीं होते। टीकाकार कहते हैं कि "हे भव्यजीव; यदि तू

इस दुःखरूप संसारसे हटकर सुखकी इच्छा करता है तो तू क्यों नहीं अपनी बुद्धि उस आत्मामें करता, जो प्रीति अप्रीतिसे रहित अविनाशी पदमें विराजमान है। जो सर्वथा अंतर्मुख होकर भेदरहित उदयमान सुखमई निराकार प्रकाशमान है। जिसका निर्मल शरीर चैतन्यअमृतसे परिपूर्ण भरा हुआ है। तथा जो आत्मस्वरूप सोजिगोंके ही ध्यानके गोचर है"।

भावार्थ—भव्यजीवको उचित है कि निरन्तर ऐसे ही उत्कृष्ट स्वभाववाले आत्माका मननकर अद्भुत और अनुपम सुखकी प्राप्ति करे। फिर भी कहते हैं—

णो ठिदिबंधट्ठाणा, पयडिट्ठाणा पदेसठाणा वा।
णो अणुभागट्ठाणा, जीवस्स ण उदयठाणा वा॥ ४०॥

सामान्य अर्थ—उस शुद्ध जीवास्तिकायके न तो कोई स्थितिबंधके स्थान हैं, न प्रकृतिबंधके स्थान हैं न प्रदेश बंधके और न अनुभागबंधके स्थान हैं तथा उसके कोई उदयस्थान भी नहीं हैं।

विशेषार्थ—इस गाथामें बंध व उदयके अभाव स्वरूपका कथन है। उस शुद्ध जीवात्माके कषायरूप स्थितिबंधका कारण ऐसे कोई स्थितिबंध स्थान नहीं है अर्थात् जब आत्मामें कर्मोंका बंध होता है तब उसमें आत्माके साथ उन कर्मोंके संबंधक रहनेकी मियादका नाम स्थितिबंध है। उस आत्माके स्थितिको लिये हुए कोई स्थिति बंधरूप कर्म नहीं है। और न स्थितिबंधका कारण कोई कषायस्थान है। न उस आत्माके ज्ञानावरण आदि अष्टकर्मरूप होने योग्य पुद्गल द्रव्योंका स्वीकाररूप प्रकृतिबंध है। और न उसके कारण योगस्थान हैं। अशुद्धआत्माकी सत्तामें कर्मवर्गणारूप पुद्गलोंका परस्पर प्रदेशोंमें प्रवेश होजाना सो प्रदेशबंध है। उस शुद्धआत्माके न तो यह बंध है और न इस बंधके योग्य योगस्थान ही है। शुभअशुभ कर्मोंकी जब निर्जरा होनेका समय आता है तब वे

शुभाशुभरूप फल प्रदान करते हैं उससमय जिस शक्तिसे फलप्रदान होता है उस शक्तिका नाम अनुभाग बंध है, उस शुद्धआत्मामें इस अनुभाग बंधका और इसके कारण कषायस्थानोंका जरा भी अवकाश नहीं है। और न इस निर्मल आकाश सदृश आत्मामें द्रव्यकर्म और भावकर्मके उदयरूप स्थानोंके ही रहनेकी जगह है। ऐसा ही श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है:—" जिस आत्मामें बद्ध और स्पर्शभावको लिये हुए कर्म प्रगटरूपसे ऊपर ही ऊपर रहते हैं उसमें स्थान करनेरूप प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त करते, तथा जो सर्व तरफसे प्रकाशमान है ऐसे आत्माको जगतका सम्पूर्ण मोह छोड़कर हे भव्यजीव तू अनुभव कर। कैसा है आत्मा, जो सम्यक्त्वस्वभावरूप है।" ऐसाही टीकाकार भी कहते हैं। "मैं उस चैतन्यके पदका अतिशय करके अनुभव करता हूं जो नित्य शुद्ध चिदानंदमयी संपदाकी खानि है उत्कृष्ट है। और विपदाओंका स्थान नहीं है। अर्थात् जिसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है। जो भव्यजीव सर्व कर्मरूपी विषवृक्षसे पैदा होनेवाले अपने आत्माके रूपसे विलक्षण सांसारिक फलोंको त्यागकर स्वाभाविक चैतन्यस्वरूप अपने आत्मतत्त्वको इससमय भोगता है वह भव्यजीव शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त करता है। इसमें कौन जीव संशय कर सकता है"। भावार्थ-जो कोई इन्द्रियजनित विषयसुखोंको विषके समान जानकर त्यागता है और अपने आत्मीकतत्त्वका अनुभव करता है वही जीव कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ कुछेक भवोंमें मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये।

फिर भी कहते हैं:—

णो खइयभावठाणा, णो खयउवसमसहावठाणा वा।
ओदइयभावठाणा, णो उवसमणो सहावठाणा वा॥४१॥

सामान्य अर्थ-उस शुद्ध जीवास्तिकायके न तो क्षायिकभावके

स्थान हैं, न क्षयोपशमभावके स्थान है, न औदयिक भावके स्थान हैं और न उपशमभावके स्थान हैं।

विशेष अर्थ–इस गाथामें चार विभाव स्वभावोंके कथनके द्वारा पंचम भावका व्याख्यान है। कर्मोंके क्षयसे जो भाव उत्पन्न हो सो क्षायिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त होता है व चारित्र मोहनीके नाशसे क्षायिक चारित्र होता है। कर्मोंके क्षयोपशमसे जो पैदा हो वह क्षयोपशमिक भाव है अर्थात् सर्व घातीके उदयाभावरूप क्षयसे तथा सर्व घातीके उपशमसे तथा देश घातीके उदयसे जो भाव हो सो क्षयोपशम भाव है, जैसे ७ प्रकृतियोंके उपशम तथा सम्यक्त मोहनीके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्त होता है। जो भाव कर्मोंके उदयसे होता है सो औदयिक भाव है, जैसे नर्कगतिके उदयसे नारकी। कर्मोंके उपशमसे जो भाव हो सो औपशमिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त होता है। सर्व कर्मरूपी उपाधिसे रहित जो भाव आत्माके स्वाभाविक परिणाममें हो सो पारिणामिक भाव है। इन पांच भावोंमें औपशमिक भाव दो प्रकार, क्षायिक भाव नौ प्रकार, क्षयोपशम भाव १८ प्रकार, औदयिक भाव २१ प्रकार तथा पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। औपशमिक भावोंके दो भेद हैं, एक उपशम सम्यक्त दूसरा उपशम चारित्र। क्षायिक भाव नौ प्रकार है, क्षायिक सम्यक्त क्षायिक चारित्र अर्थात् यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, और केवल दर्शन तथा अंतराय कर्मके नाश होनेसे पैदा होनेवाले अनंतदान अनंतलाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंतवीर्य्य है। क्षायोपशमिक भावके १८ भेद यह हैः–मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य्यय ऐसे ज्ञान ४ कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि ऐसे अज्ञान तीन। चक्षु, अचक्षु, अवधि ऐसे तीन दर्शन। काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यता ऐसी पांच लब्धियां अर्थात् काल लब्धि जिसको क्षयोपशम लब्धि भी कहते

सुखदुःखरूप फल प्रदान करते हैं उससमय जिस शक्तिसे फलप्रदान होता है उस शक्तिका नाम अनुभाग बंध है, उस शुद्ध आत्मामें इस अनुभाग बंधका और इसके कारण कषायस्थानोंका जरा भी अवकाश नहीं है। और न इस निर्मल आकाश सदृश आत्मामें द्रव्यकर्म और भावकर्मके उदयरूप स्थानोंके ही रहनेकी जगह है। ऐसा ही श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है:—"जिस आत्मामें बद्ध और स्पर्शभावको लिये हुए कर्म प्रगटरूपसे ऊपर ही ऊपर रहते हैं उसमें स्थान करनेरूप प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त करते, तथा जो सर्व तरफसे प्रकाशमान है ऐसे आत्माको जगतका सम्पूर्ण मोह छोड़कर हे भव्यजीव तू अनुभव कर। कैसा है आत्मा, जो सम्यक्स्वभावरूप है।" ऐसाही टीकाकार भी कहते हैं। "मैं उस चैतन्यके पदका अतिशय करके अनुभव करता हूं जो नित्य शुद्ध चिदानंदमयी संपदाकी खानि है उत्कृष्ट है। और विपदाओंका स्थान नहीं है। अर्थात् जिसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है। जो भव्यजीव सर्व कर्मरूपी विषवृक्षसे पैदा होनेवाले अपने आत्माके रूपसे विलक्षण सांसारिक फलोंको त्यागकर स्वाभाविक चैतन्यस्वरूप अपने आत्मतत्त्वको इससमय भोगता है वह भव्यजीव शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त करता है। इसमें कौन जीव संशय कर सकता है"। भावार्थ-जो कोई इन्द्रियजनित विषयसुखोंको विषके समान जानकर त्यागता है और अपने आत्मीकतत्त्वका अनुभव करता है वही जीव कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ कुछेक भवोंमें मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये।

फिर भी कहते हैं:—

णो खइयभावठाणा, णो खयउवसमसहावठाणा वा।
ओदइयभावठाणा, णो उवसमणो सहावठाणा वा॥४१॥

सामान्य अर्थ-उस शुद्ध जीवास्तिकायके न तो क्षायिकभावके

स्थान है, न क्षायोपशमभावके स्थान हैं, न औदयिक भावके स्थान हैं और न उपशमभावके स्थान हैं।

विशेष अर्थ-इस गाथामें चार विभाव स्वभावोंके कथनके द्वारा पंचम भावका व्याख्यान है। कर्मोंके क्षयसे जो भाव उत्पन्न हो सो क्षायिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक होता है व चारित्र मोहनीके नाशसे क्षायिक चारित्र होता है। कर्मोंके क्षयोपशमसे जो पैदा हो वह क्षयोपशमिक भाव है अर्थात् सर्व घातीके उदयाभावरूप क्षयसे तथा सर्व घातीके उपशमसे तथा देश घातीके उदयसे जो भाव हो सो क्षयोपशम भाव है, जैसे छ प्रकृतियोंके उपशम तथा सम्यक मोहनीके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्त होता है। जो भाव कर्मोंके उदयसे होता है सो औदयिक भाव है, जैसे नर्कगतिके उदयसे नारकी। कर्मोंके उपशमसे जो भाव हो सो औपशमिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक होता है। सर्व कर्मरूपी उपाधिसे रहित जो भाव आत्माके स्वाभाविक परिणाममें हो सो पारिणामिक भाव है। इन पांच भावोंमें औपशमिक भाव दो प्रकार, क्षायिक भाव नौ प्रकार, क्षयोपशम भाव १८ प्रकार, औदयिक भाव २१ प्रकार तथा पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। औपशमिक भावोंके दो भेद हैं, एक उपशम सम्यक्त दूसरा उपशम चारित्र। क्षायिक भाव नौ प्रकार है, क्षायिक सम्यक्त क्षायिक चारित्र अर्थात् यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, और केवल दर्शन तथा अंतराय कर्मके नाश होनेसे पैदा होनेवाले अनंतदान अनंतलाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंतवीर्य है। क्षायोपशमिक भावके १८ भेद यह हैं:-मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य्यय ऐसे ज्ञान ४ कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि ऐसे अज्ञान तीन। चक्षु, अचक्षु, अवधि ऐसे तीन दर्शन। काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यता ऐसी पांच लब्धियां अर्थात् काल लब्धि जिसको क्षयोपशम लब्धि भी कहते

सुखदुखरूप फल प्रदान करते हैं उससमय जिस शक्तिसे फलप्रदान होता है उस शक्तिका नाम अनुभाग बंध है, उस शुद्धआत्मामें इस अनुभाग बंधका और इसके कारण कषायस्थानोंका जरा भी अवकाश नहीं है। और न इस निर्मल आकाश सदृश आत्मामें द्रव्यकर्म और भावकर्मके उदयरूप स्थानोंके ही रहनेकी जगह है। ऐसा ही श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है:—"जिस आत्मामें बद्ध और स्पर्शभावको लिये हुए कर्म प्रगटरूपसे ऊपर ही ऊपर रहते हैं उसमें स्थान करनेरूप प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त करते, तथा जो सर्व तरफसे प्रकाशमान है ऐसे आत्माको जगतूका सम्पूर्ण मोह छोड़कर हे भव्यजीव तू अनुभव कर। कैसा है आत्मा, जो सम्यक्स्वभावरूप है।" ऐसाही टीकाकार भी कहते हैं। "मैं उस चैतन्यके पदका अतिशय करके अनुभव करता हूं जो नित्य शुद्ध चिदानंदमयी संपदाकी खानि है उत्कृष्ट है। और विपदाओंका स्थान नहीं है। अर्थात् जिसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है। जो भव्यजीव सर्व कर्मरूपी विषवृक्षसे पैदा होनेवाले अपने आत्माके रूपसे विलक्षण सांसारिक फलोंको त्यागकर स्वाभाविक चैतन्यस्वरूप अपने आत्मतत्त्वको इससमय भोगता है वह भव्यजीव शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त करता है। इसमें कौन जीव संशय कर सकता है"। भावार्थ-जो कोई इन्द्रियजनित विषयसुखोंको विषके समान जानकर त्यागता है और अपने आत्मीकतत्त्वका अनुभव करता है वही जीव कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ कुछेक भवोंमें मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये।

फिर भी कहते हैं:—

णो खइयभावठाणा, णो खयउवसमसहावठाणा वा।
ओदइयभावठाणा, णो उवसमणे सहावठाणा वा॥४१॥

सामान्य अर्थ-उस शुद्ध जीवास्तिकायके न तो क्षायिकभावके

स्थान है, न क्षयोपशमभावके स्थान हैं, न औदयिक भावके स्थान हैं और न उपशमभावके स्थान हैं।

विशेष अर्थ-इस गाथामें चार विभाव स्वभावोंके कथनके द्वारा पंचम भावका व्याख्यान है। कर्मोंके क्षयसे जो भाव उत्पन्न हो सो क्षायिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त होता है व चारित्र मोहनीके नाशसे क्षायिक चारित्र होता है। कर्मोंके क्षयोपशमसे जो पैदा हो वह क्षयोपशमिक भाव है अर्थात् सर्व घातीके उदयाभावरूप क्षयसे तथा सर्व घातीके उपशमसे तथा देश घातीके उदयसे जो भाव हो सो क्षयोपशम भाव है, जैसे ६ प्रकृतियोंके उपशम तथा सम्यक्त मोहनीके देशघाती स्पर्द्धकोंके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्त होता है। जो भाव कर्मोंके उदयसे होता है सो औदयिक भाव है, जैसे नर्कगतिके उदयसे नारकी। कर्मोंके उपशमसे जो भाव हो सो औपशमिक भाव है, जैसे सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त होता है। सर्व कर्मरूपी उपाधि रहित जो भाव आत्माके स्वाभाविक परिणाममें हो सो पारिणामिक भाव है। इन पांच भावोंमें औपशमिक भाव दो प्रकार, क्षायिक भाव नौ प्रकार, क्षयोपशम भाव १८ प्रकार, औदयिक भाव २१ प्रकार तथा पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। औपशमिक भावोंके दो भेद हैं, एक उपशम सम्यक्त दूसरा उपशम चारित्र। क्षायिक भाव नौ प्रकार है, क्षायिक सम्यक्त क्षायिक चारित्र अर्थात् यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, और केवल दर्शन तथा अंतराय कर्मके नाश होनेसे पैदा होनेवाले अनंतदान अनंतलाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंतवीर्य्य हैं। क्षायोपशमिक भावके १८ भेद यह हैं:-मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य्यय ऐसे ज्ञान ४ कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि ऐसे अज्ञान तीन। चक्षु, अचक्षु, अवधि ऐसे तीन दर्शन। काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यता ऐसी पांच लब्धियां अर्थात् काल लब्धि जिसको क्षयोपशम लब्धि भी कहते

सुखदुःखरूप फल प्रदान करते हैं उससमय जिस शक्तिसे फलप्रदान होता है उस शक्तिका नाम अनुभाग बंध है, उस शुद्धआत्मामें इस अनुभाग बंधका और इसके कारण कषायस्थानोंका जरा भी अवकाश नहीं है। और न इस निर्मल आकाश सदृश आत्मामें द्रव्यकर्म और भावकर्मके उदयरूप स्थानोंके ही रहनेकी जगह है। ऐसा ही श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है:-" जिस आत्मामें बद्ध और स्पर्शभावको लिये हुए कर्म प्रगटरूपसे ऊपर ही ऊपर रहते हैं उसमें स्थान कनेका प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त करते, तथा जो सर्व तरफसे प्रकाशमान है ऐसे आत्माको जगतका सम्पूर्ण मोह छोड़कर हे भव्यजीव तू अनुभव कर। कैसा है आत्मा, जो सम्यक्त्वभावरूप है।" ऐसाही टीकाकार भी कहते हैं। "मैं उस चैतन्यके पदका अतिशय करके अनुभव करता हूं जो नित्य शुद्ध चिदानंदमयी संपदाकी खानि है उत्कृष्ट है। और विपदाओंका स्थान नहीं है। अर्थात् जिसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है। जो भव्यजीव सर्व कर्मरूपी विषवृक्षसे पैदा होनेवाले अपने आत्माके स्वरूपसे विलक्षण सांसारिक फलोंको त्यागकर स्वाभाविक चैतन्यस्वरूप अपने आत्मतत्त्वको इससमय भोगता है वह भव्यजीव शीघ्र ही मुक्तिको प्राप्त करता है। इसमें कौन जीव संशय कर सकता है"। भावार्थ-जो कोई इन्द्रियजनित विषयसुखोंको विषके समान जानकर त्यागता है और अपने आत्मीकतत्त्वका अनुभव करता है वही जीव कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ कुछेक भवोंमें मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये।

फिर भी कहते हैं:—

णो खइयभावठाणा, णो खयउवसमसहावठाणा वा।
ओदइयभावठाणा, णो उवसमणो सहावठाणा वा॥४१॥

सामान्य अर्थ-उस शुद्ध जीवास्तिकायके न तो क्षायिकभावके

"इहाव ज्ञान चरित्र तप और वीर्य [illegible] आत्माओंको आचार्यादिके [illegible] एक [illegible] भेदभावनाओं [illegible] नहीं [illegible] करते हैं । और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हैं । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और शुद्ध [illegible] [illegible] हैं । यही भावना शुद्ध [illegible] [illegible] हैं । इसलिये [illegible] ही [illegible] है ।

चउगइभवसंभमणं, जाइजरामरणरोयसोका य ।
कुलजोणिजीवमग्गण, ठाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥

सामान्यअर्थ—इस शुद्ध जीवके चार गति भ्रमण नहीं है, न इसके जन्म जरा, मरण और रोग हैं, तथा इसके कुल, योनि जीवसमास और मार्गणा स्थान भी नहीं हैं ।

विशेष अर्थ—इस गाथामें शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा यह कथन है कि इस शुद्ध जीवके समस्त संसारके विकार नहीं हैं । यह शुद्ध जीवास्तिकाय द्रव्य कर्म और भाव कर्मोंको स्वीकार नहीं करता इस कारण नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ऐसी चार गतियोंमें भ्रमण नहीं करता । यह आत्मा नित्य शुद्ध चिदानंदस्वरूप है कारण परमात्मस्वरूप है अर्थात् इसीके ही ध्यान करनेसे परमात्मा होता है । न इस जीवके द्रव्यकर्म [illegible] भावकर्मके ग्रहण योग्य विभावपरिणति होती है इसलिये इसके जन्म जरा, मरण, रोग और शोक नहीं हैं । न इसके चार गति संबन्धी जीवोंके योग्य कुल और योनिके विकल्प हैं । कुल और योनिके

हैं, दूसरी उपशम अर्थात् विशुद्धि लब्धि, तीसरी उपदेश अर्थात् देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि, पञ्चमी करण लब्धि, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम चारित्र तथा संयमासंयम परिणति ये १८ भेद क्षयोपशम भावके हैं । औदयिक भाव २१ प्रकार इस भांति हैं-नारक तिर्यञ्च, मनुष्य, देव ऐसे चार गति, क्रोध मान माया लोभ ऐसे ४ कषाय। स्त्री, पुल्लिंग, नपुंसक ऐसे तीन लिंग, सामान्य संग्रहनयकी अपेक्षासे मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयम एक, असिद्धत्त्व एक, शुक्ल, पद्म, पीत, कापोत, नील, कृष्ण ऐसे छः लेश्या । पारिणामिक भाव ३ प्रकार है जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक । इनमें जीवत्व पारिणामिकभाव भव्य अभव्य दोनोंके होता है । भव्यत्वभाव भव्योंहीके और अभव्यत्व अभव्यहीके होता है । इस प्रकार पांचप्रकार भावोंके ५३ भाव हैं । इन पांच भावोंके बीचमें क्षायिकभाव तो कार्य्यसमयसार स्वरूप है । यह कार्य्यरूप भाव तीर्थंकर उपलक्षणसे सामान्य केवली अथवा सिद्धके होता है । कैसे हैं तीर्थंकर, तीन लोकके प्रक्षोभके कारण भूत तीर्थंकरपनेके द्वारा सम्पूर्ण प्रकार निर्मल केवलज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है । औदयिक, औपशमिक, और क्षयोपशमिक, ये भाव संसारियोंहीके होते हैं । मुक्त जीवोंके ये भाव नहीं होते । परन्तु वे चारों ही भाव कर्मोंके आवरणकी अपेक्षासे होते हैं । इसलिये ये चारों ही मुक्तिके कारण नहीं हैं । तीनों कालमें जिसको किसी प्रकारकी उपाधि नहीं है ऐसा निरुपाधि निरंजनरूप जो अपना ही शुद्ध पारिणामिक पंचम भाव है उसहीकी भावना करनेमें मुमुक्षुजीव मोक्षरूप पंचम गतिमें जाते हैं, [illegible]

[illegible]

होनेकी अवस्था निकट आती जाती है । टीकाकार कहते हैं कि

"दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य ऐसे पांच आचारोंको आचरणेवाले विद्वान् लोग सर्व प्रपंचको त्याग कर एक पंचमभावहीको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये स्मरण करते हैं । और किसी भावका मनन नहीं करते । सर्व पुण्यकर्मका भी भोगी जीवोंकेलिये भोगोंका मूल समझकर परमतत्त्वाभ्यासी मुनि छोड़ देते हैं और परम समयसाररूप सारभूत अपने सत्य स्वरूपको केवलमात्र मुक्ति प्राप्त करनेकेलिये भजते हैं इसमें कारण क्या है । अर्थात् यही निर्दोष कार्य्य है"। भावार्थ–मुनीश्वर शुभ पुण्यको भी हेय समझते हैं और शुद्ध स्वरूपकी सारभूतभावनामें एकलीन रहते हैं । यही भावना शुद्ध स्वभावके प्रगट होनेकेलिये परम साक्षात् कारण है ॥ इसलिये मोक्षपद इच्छुकोंको स्वस्वरूपभावना ही कर्तव्य है ।

चउगइभवसंभमणं, जाइजरामरणरोयसोका य ।
कुलजोणिजीवमग्गण, ठाणा जीवस्स णो सन्ति ॥४२॥

सामान्यअर्थ–इस शुद्ध जीवके चार गतिमें भ्रमण नहीं है, न इसके जन्म, जरा, मरण और शोक है । तथा इसके कुल, योनि, जीवसमास और मार्गणा स्थान भी नहीं है ।

विशेष अर्थ–इस गाथामें शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा यह कथन है कि इस शुद्ध जीवके समस्त संसारके विकार नहीं हैं । यह शुद्ध जीवास्तिकाय द्रव्य कर्म और भाव कर्मको स्वीकार नहीं करता इस कारण नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ऐसी चार गतियोंमें भ्रमण नहीं करता । यह आत्मा नित्य शुद्ध चिदानंदरूप है कारण परमात्मस्वरूप है अर्थात् इसीके ही ध्यान करनेसे परमात्मा होता है । न इस जीवके द्रव्यकर्म भावकर्मके ग्रहण योग्य विभावपरिणति होती है इसलिये इसके जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक नहीं है । न इसके चार गति संबन्धी जीवोंके योग्य कुल और योनिके विकल्प हैं । कुल और योनिके भेद

हैं, दूसरी उपशम अर्थात् विशुद्धि लब्धि, तीसरी उपदेश अर्थात् देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि, पंचमी करण लब्धि, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम चारित्र तथा संयमासंयम परिणति ये १८ भेद क्षयोपशम भावके हैं। औदयिक भाव २१ प्रकार इस भांति हैं:-नारक तिर्यंच, मनुष्य, देव ऐसे चार गति, क्रोध मान माया लोभ ऐसे ४ कषाय; स्त्री, पुल्लिंग, नपुंसक ऐसे तीन लिंग, सामान्य संग्रहनयकी अपेक्षासे मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयम एक, असिद्धत्व एक, शुक्ल, पद्म, पीत, कापोत, नील, कृष्ण ऐसे छः लेश्या। पारिणामिक भाव ३ प्रकार हैं जीवत्व परिणामिक, भव्यत्व परिणामिक और अभव्यत्व परिणामिक। इनमें जीवत्व परिणामिकभाव भव्य अभव्य दोनोंके होता है। भव्यत्वभाव भव्योंहीके और अभव्यत्व अभव्यहीके होता है। इस प्रकार पांचप्रकार भावोंके ५३ भाव हैं। इन पांच भावोंके बीचमें क्षायिकभाव तो कार्य्यसमयसार स्वरूप है। यह कार्य्यरूप भाव तीर्थंकर उपलक्षणसे सामान्य केवली अथवा सिद्धके होता है। कैसे हैं तीर्थंकर, तीन लोकके प्रक्षोभके कारण भूत तीर्थंकरपनेके द्वारा सम्पूर्ण प्रकार निर्मल केवलज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है। औदयिक, औपशमिक, और क्षयोपशमिक, ये भाव संसारियोंहीके होते हैं। मुक्त जीवोंके ये भाव नहीं होते। परन्तु वे चारों ही भाव कर्मोंके आवरणकी अपेक्षासे होते हैं। इसलिये ये चारों ही मुक्तिके कारण नहीं हैं। तीनों कालमें जिसको किसी प्रकारकी उपाधि नहीं है ऐसा निरुपाधि निरंजनरूप जो अपना ही शुद्ध पारिणामिक पंचम भाव है उसहीकी भावना करनेसे मुमुक्षुजीव मोक्षरूप पंचम गतिमें जाते हैं, जायेंगे और गए हैं। भावार्थ-यहा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे कथन है। जब मुमुक्षु अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वभावका अनुभव करता है तब ही कर्मबंध शिथिल होते हैं तथा उनकी निर्जरा होती है। और आत्माकी मोक्ष होनेकी अवस्था निकट आती जाती है। टीकाकार कहते हैं कि

"दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य्य ऐसे पांच आचारोंको आचरणेवाले विद्वान् लोग सर्व प्रपंचको त्याग कर एक पंचमभावहीको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये स्मरण करते है। और किसी भावका मनन नहीं करते। सर्व पुण्यकर्मको भी भोगी जीवोंकेलिये भोगोंका मूल समझकर परमतत्त्वाभ्यासी मुनि छोड़ देते हैं और परम समयसाररूप सारभूत अपने तत्त्व स्वरूपको संसारसे मुक्ति प्राप्त करनेकेलिये भजते है इसमें कौनसा दोष है। अर्थात् वही निर्दोष कार्य्य है"। भावार्थ-मुनीश शुभ पुण्यको भी हेय समझते हैं और शुद्ध स्वरूपकी सारभूतभावनामें लवलीन रहते है। यही भावना शुद्ध स्वभावके प्रगट होनेकेलिये परम साक्षात् कारण है॥ इसलिये मोक्षपद इच्छुकोंको स्वस्वरूपभावना ही कर्तव्य है।

चउगइभवसंभमणं, जाइजरामरणरोयसोका य।
कुलजोणिजीवमग्गण, ठाणा जीवस्स णो सन्ति॥४२॥

सामान्यअर्थ-इस शुद्ध जीवके चार गतिमें भ्रमण नहीं है, न इसके जन्म, जरा, मरण और शोक है। तथा इसके कुल, योनि, जीवसमास और मार्गणा स्थान भी नहीं हैं।

विशेष अर्थ-इस गाथामें शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा यह कथन है कि इस शुद्ध जीवके समस्त संसारके विकार नहीं हैं। यह शुद्ध जीवास्तिकाय द्रव्य कर्म और भाव कर्मको स्वीकार नहीं करता इस कारण नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ऐसी चार गतियोंमें भ्रमण नहीं करता। यह आत्मा नित्य शुद्ध चिदानंदरूप है कारण परमात्मस्वरूप है अर्थात् इसीके ही ध्यान करनेसे परमात्मा होता है। न इस जीवके द्रव्यकर्म भावकर्मके ग्रहण योग्य विभावपरिणति होती है इसलिये इसके जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक नहीं है। न इसके चार गति सबन्धी जीवोंके योग्य कुल और योनिके विकल्प हैं। कुल और योनिके भेद

कहते हैं-पृथ्वीकायिक जीवोंके बाईसलाख कोड़ कुल हैं। जलकायिक जीवोंके सात लाख कोड़ कुल हैं। तेजकायिक जीवोंके तीनलाख कोड़ कुल है। वायुकायिक जीवोंके सात लाख कोड़ कुल हैं वनस्पतिकायिक जीवोंके अट्ठाईस लाख कोड़ कुल हैं। द्वीन्द्रिय जीवोंके सातलाख कोड़ कुल है, तेन्द्रिय जीवोंके आठलाख कोड़ कुल हैं। चौन्द्रिय जीवोंके नौलाख कोड़ कुल हैं, पंचेन्द्रियोंमें जलचर जीवोंके साढ़े बारह लाख कोड़ कुल हैं, आकाशचारी पक्षियोंके बारह लाख कोड़ कुल हैं। चार पैर वाले पशुओंके दश लाख कोड़ कुल हैं, सरीसर्पोंके नौ लाख कोड़ कुल हैं, नारकियोंके पच्चीस लाख कोड़ कुल हैं। मनुष्योंके बारह लाख कोड़ कुल हैं, देवोंके छब्बीस लाख कोड़ कुल हैं. सर्व मिलके एकसौ सत्तानवे लाख कोड़ कुल ।

योनियोंके भेद कहते हैं-

जलकायिक जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं। तेजकायिक जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं। वायुकायिक जीवोंके सात लाख योनि मुख हैं। नित्य निगोद जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं। चतुर्गति निगोद जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं। वनस्पति कायिक जीवोंके दश लाख योनिमुख हैं। द्वेन्द्रिय जीवोंके दो लाख योनिमुख हैं। तेन्द्रिय जीवोंके दो लाख योनिमुख हैं। चौन्द्रिय जीवोंके दो लाख योनिमुख हैं, देवोंके चार लाख योनिमुख हैं। नारकियोंके चार लाख योनिमुख हैं। तिर्यंच पंचेन्द्रियोंके चार लाख योनिमुख हैं। मनुष्योंके चौदह लाख योनिमुख हैं। स्थूल एकेन्द्री, सूक्ष्म एकेन्द्री, संज्ञी पंचेन्द्री, असंज्ञी पंचेन्द्री, द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, यह सात प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे चौदह प्रकार होते हैं। इनहीको १४ जीव समास कहते हैं। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त, संज्ञा, आहारक ऐसे १४ प्रकार मार्गनास्थान हैं। इन समास मार्गनास्थान आदिका स्वरूप श्रीगोमट्टसारसे जानना चाहिये

है। श्रीभगवान् सूत्रकार श्रीकुंदकुंदाचार्य्यजीका यह अभिप्राय है कि शुद्ध निश्चय नयकरके उस भगवान् परमात्मा अर्थात् शुद्ध जीवास्तिकायके यह कुल योनि, समास, मार्गना आदि कोई स्थान नहीं है। ऐसा ही श्रीअमृतचंद्र सूरिने कहा है। " सर्व ही चैतन्य शक्तिसे खाली जो पदार्थ है उनको इस समय त्यागकर तथा प्रगटरूप अपनी चैतन्य मात्र शक्तिमें प्रवेशकरके जगतके साक्षात् ऊपर ऊपर रहनेवाले अंत रहित आत्माको अपने आत्माकेविषै यह परमात्मा अर्थात् महान आत्मा अनुभव करे। चैतन्य शक्तिसे व्याप्त सर्वका सारभूत यह आत्मा है, यह इतना ही है इसके सिवाय अन्य सर्व ही भाव पुद्गल सम्बन्धी है "। भावार्थ—चैतन्य शक्तिका पुंज यह आत्मा ही है जगतमें रहते हुए भी जगतके पदार्थोसे भिन्न है। इसलिये इस शुद्ध आत्माका अनुभव कार्य्यकारी है। टीकाकार कहते है कि " यह आत्मा जो निरंतर ऐसी भावना करे कि मैं अखंड ज्ञानरूप हूं तो भयानक संसारसम्बन्धी विकल्पको दूर करता है। और निर्विकल्प समाधिको प्राप्त करके सत्ता मात्र रहकर पर परणमनसे दूर तुटना रहित और पापवर्जित अवस्थाको प्राप्त करता है ॥ इसप्रकार श्रीवीरनाथ तीर्थंकरसे पापरूपरूपी अंधकारका घात करनेको प्रवीण तथा जन्म जरा मरणका नाशक ऐसा उपदेश समझकर सत्य और शीलके जहाज् जो सन्तपुरुष सो संसार समुद्रके अगले तटको पहुँच जाते है। कैसे है वीरनाथस्वामी, जिनके चरणारविन्द भक्तिसे भरे इन्द्रोंके मुकुटोंकी सत रत्नमालाओंसे पूजनीक है "। भावार्थ—श्रीवर्द्धमानस्वामीका यही उपदेश है जो संसारके विकल्प दूरकर आत्मानुभव करो—इस उपदेशको मानकर चलनेवाले जीव अवश्य मुक्तिके भोगी होते हैं।

फिर भी कहते हैं:—

णिद्दंडो णिद्दंदो, णिम्ममो णिकलो णिरालंबो।
णीरागो णिद्दोसो, णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥ ४३ ॥

सामान्यअर्थ—यह शुद्ध आत्मा दंड रहित है, द्वन्द रहित है, ममकार रहित है, शरीर रहित है, आलम्ब रहित है, राग रहित है द्वेष रहित है, मूढ़ता रहित है तथा भय रहित है, निश्चयकरके ऐसा जानो ।

विशेषअर्थ—इस गाथामें कहते हैं कि शुद्ध आत्माके समस्त विभावभावोंका अभाव है । मनदंड, वचनदंड, और कायदंड अर्थात् मन वचन कायकी क्रिया और इनके योग्य द्रव्यकर्म और भावकर्म होनेके भावसे यह शुद्धआत्मा निर्दंड है । निश्चयकरके यह शुद्ध आत्मा ही परमपदार्थ है सर्व अन्य पदार्थोंसे रहित है, इसकारण निर्द्वन्द है । न इस आत्माके शुभ तथा अशुभ समस्त मोह राग द्वेष हैं, इनके अभाव होनेसे यह आत्मा ममकार रहित निर्मम है । निश्चयकरके औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण इन पाँच शरीरोंसे रहित होनेसे यह आत्मा नि:कल अर्थात् अशरीर है । निश्चयकरके उस परमात्माके परद्रव्यका कोई आलम्ब अर्थात् सहारा नहीं है. इसलिये वह निरालम्ब है । मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ इसप्रकार चौदह प्रकारका अभ्यंतरपरिग्रह उस प्रभुके नहीं है । इसलिये वह शुद्ध आत्मा नीराग है । निश्चयकरके सम्पूर्ण पाप मलकलंकरूपी कीचड़से रहित सामर्थवान् स्वाभाविक परमवीतरागरूप सुख समुद्रके मध्य डूबी हुई प्रगट सहज आत्माकी अवस्था होनेके कारण वह शुद्ध आत्मा स्वाभाविक ज्ञानरूप शरीरके धारनेसे पवित्र है इसलिये वह आत्मा निर्दोष है । स्वाभाविक निश्चयनयके बलसे स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चरित्र तथा स्वाभाविक परमवीतराग सुख आदि अनेक परमधर्मोंको धारन करनेवाला ऐसा जो निज उत्कृष्ट तत्व उसके जाननेकी शक्तिमान है इस कारण वह शुद्ध आत्मा निर्मूढ़ अर्थात् मूढ़ता

रहित है। अथवा निर्मूढके स्थानमें निर्गूढ शब्द भी है इसलिये कहते हैं कि आदि सहित परन्तु अंतरहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावरूप होनेसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयके बलसे वह आत्मा भूतभविष्य वर्तमान त्रिकाल सम्बन्धी तीनलोकवर्ती समस्त त्रस स्थावर जीवोंको, व चर अचर पदार्थोंको तथा उनके सम्पूर्ण गुण और पर्यायोंको एक ही समयमें जाननेको शक्तिमान जो सम्पूर्णतया निर्मल केवल ज्ञानरूप अवस्था उसको धारण करनेवाला है, इसकारण वह शुद्ध आत्मा निर्गूढ अर्थात् कोई बात जिससे छिपी नहीं है ऐसा है। तथा जो आत्मा सर्व पापरूप वैरियोंकी सेनासे किसीप्रकार भी प्रवेश योग्य नहीं है, ऐसे शुद्ध निज आत्म तत्त्वरूप महान दुर्ग अर्थात् किलेमें बसनेके कारण निर्भय अर्थात् भयरहित है। भावार्थ—जो दुःप्रवेश दुर्गमें बसे जहां कोई शत्रु घुस नहीं सके उसको किस बातका भय। ऊपर कहे हुए विशेषणों सहित जो शुद्ध आत्मा है सो ही उपादेय है—अनुभव करनेके योग्य है। ऐसाही श्रीअमृतशीति नाम ग्रन्थमें कहा है:—"वह शुद्ध आत्मा अ आ आदि स्वर समूह व विसर्ग व क ख आदि व्यंजन ऐसे अक्षरोंसे रहित है, स्वहितहानिसे रहित अविनाशी मुक्तरूप है, उसके पच रस, अंधकार, रूप, स्पर्श, गंध, जल, वायु, पृथ्वी अग्नि आदिके अणु और स्थूल रूप तथा दिशाओंके चक्र नहीं हैं।" टीकाकार कहते हैं वह समयसार, अर्थात् शुद्ध आत्मा शीघ्र ही हमारी रक्षा करे। कैसा है वह समयसार, जो पापरूपी वनके काटनेके लिये कुठारके समान है। जो दुष्ट कर्मोंकी विजयको प्राप्त कर चुका है, पररूप परिणमन करनेसे दूर है। रागरूपी समुद्रको जिसने सोख लिया है। नानाप्रकारके विकार अर्थात् विभावभाव उनको जिसने नाश कर डाले हैं, जो सत्य आनन्दरूपी समुद्र है तथा जिसने कामदेवको अस्त कर दिया है। वह परमतत्त्व जयवन्त हो। जो आत्मतत्त्वमें तल्लीन पद्मप्रभमुनिके हृदय कमलमें विराजित है। जो विकार रहित है, नानाप्रकार विकल्पोंका

नाश करनेवाला है तथा जो कल्पनामात्र अर्थात् देखनेमात्र सुन्दर ऐसे भवभवके सुख दुःखोंसे रहित है, बुद्धिमान आचार्योंने जिस परमतत्त्वका ऐसाही स्वरूप कहा है। हे भव्यजीव यदि भव्यतारूपीभावने तुझको प्रेरित किया है तो तू संसारसे मुक्ति प्राप्त करनेकेलिये ऐसे ही आत्माका भजन कर, जो रात्रिदिन अपने अनंत ज्ञानके आधीन है। जो स्वाभाविक गुणरूपी रत्नोंकी खानि है, जो सर्वतत्त्वोंमें सार है तथा आत्मीक परिणतिसे उत्पन्न सुखरूपी समुद्रमें मग्न है । हे यती जो तू संसार और भोगोंसे उदास है तथा निज आत्मामें अपनी बुद्धि धारनेवाला है तो तू संसारके कारण कर्मबंधको नाश करनेवाला जो यह आत्मीक पद है उसीका भजन कर । विनाश होनेवाली वस्तुकी चिंता करनेसे तुझको क्या लाभ होगा ? मैं उस समयसार अर्थात् शुद्ध आत्माको समतारसरूपी जलसे सदा पूजता हू, जो समयसार परमात्मा आकुलतारहित है, अपने गुणोंसे अच्युत अर्थात् दृढ़ है, जन्म मरण रोगादिसे रहित है तथा स्वाभाविक निर्मल आनन्दरूपी अमृतका घर है। पूर्व सूत्रकार आचार्योंने जैसा आत्मतत्त्वका वर्णन किया है ऐसा ही निज आत्म तत्वको अपने स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा विशुद्धरूप जानकरके तथा अनुभवकरके जो कोई भव्यजीव मुक्तिको प्राप्त करता है उस शुद्ध आत्माको मैं उत्तम सुखकी प्राप्तिकेलिये निरन्तर भाता हूं, अर्थात् मनन करता हू। जो भव्यजीव इस लोकमें परमात्मतत्वकी भावनामें अपने आत्माको परिणमन करता है वह भव भवके दुःखोंसे दूर होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करता है। कैसा है वह परमात्मतत्त्व ,जो आदि अंतरहित, पापमुक्त, निर्द्वंद्व अक्षय अत्यंत विशाल और स्पष्टज्ञान है। भावार्थ—सर्व भावोंको मेटकर एक शुद्धस्वभावकी भावनाही शांतिकारी है।

फिर भी उसीका स्वरूप कहते हैं:-

णिग्गंथो णीरागो, णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मुक्को ।
णिक्कामो णिक्कोहो, णिम्माणो णिम्मदो अप्पा ॥४४॥

सामान्य अर्थ—वह शुद्ध जीवास्तिकाय निर्ग्रन्थ है वीतराग है। निःशल्य है, सर्व दोषरहित है, कामरहित, क्रोधरहित तथा मान और मदरहित है।

विशेष अर्थ—इस गाथामें भी शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है। वह आत्मा बाह्य और अभ्यंतर २४ प्रकारके परिग्रहरहित है इससे निर्ग्रन्थ है, सम्पूर्ण मोह रागद्वेषमयी चेतनकर्मके अभावसे नीराग है, निदान, माया, और मिथ्यात्व ऐसे तीन शल्यरहित निःशल्य है, शुद्ध निश्चयकरके शुद्ध जीवास्तिकायके द्रव्यकर्म और नोकर्म नहीं है इससे सर्व दोषोंसे रहित है। शुद्ध निश्चयकरके अपने परम तत्त्वमें भी वांछाके न होनेसे निःकाम है। निश्चयकरके शुभ अशुभ सर्व परद्रव्यकी परिणतिके न होनेसे निःक्रोध है, क्योंकि परद्रव्यका सम्बन्ध ही क्रोधका कारण है। निश्चयकरके सदा परम समतारसमयी है इससे मानका अभावरूप निर्मान है। निश्चयकरके अपने आत्मभावमें पूर्णपने लीन होनेके कारण मदरहित निर्मद है। इस प्रकार विशेषकरके शुद्ध सहजसिद्ध अविनाशी निज कारणसमयसारका स्वरूप कहा है अर्थात् जिस स्वरूपके मनन करनेसे समयसारता प्राप्त होती है इसकारण वही स्वरूप उपादेय अर्थात् ग्रहणयोग्य है। ऐसाही श्रीअमृतचंद्रसूरिने कहा है:-सुचिर कालसे पर परिणतिके छेदसे तथा कर्ता कर्म आदि भेदकी भ्रांतिके नाश होनेसे जिसने शुद्धात्मतत्त्वको प्राप्त किया है तथा जो चेतन सत्य चिन्मात्र प्रत्यक्ष ज्योतिमें मुद्रित है उसकी स्वाभाविक उदयरूपमहिमा सर्वदा मेरेको मुक्त करनेकेलिये स्थित रहे अर्थात् कायम रहे। टीकाकार कहते हैं कि जिसने ज्ञान ज्योतिके द्वारा पाप-

अंधकारके समूहको नाश कर डाला है, जो नित्य आनंद आदि अतुल महिमाका धारी है, जो सदा ही मूर्त्तिकरके रहित है, जो अपने स्वभावमें निश्चल रहनेके कारण अपने शुद्ध स्वभावका मूल है, जो भवभयको हरनेवाला मोक्षरूप लक्ष्मीका स्वामी है उसको मैं वन्दना करता हूं।

आगे कहते हैं कि कारण परमात्माके पुद्गलद्रव्य सम्बन्धी कोई विकार नहीं हैः-

वण्णरसगंधफासा, थीपुंसणओसयादिपज्जाया।
संठाणा संहणणा, सव्वे जीवस्स णो संति ॥ ४५ ॥
अरसमरूवमगंधं, अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं।
जाण अलिंगग्गहणं, जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं ॥ ४६ ॥

सामान्य अर्थ—उस शुद्ध जीवास्तिकायके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक पर्याय, छः संस्थान, छः संहनन नहीं हैं। यह आत्मा रसरहित, रूपरहित, गंधरहित है। इन्द्रियों द्वारा प्रगट नहीं है चेतना गुणवान है, शब्दरहित है, किसी चिन्ह व आकारसे ग्रहण व निर्देश करनेयोग्य नहीं है।

विशेष अर्थ—इन दो गाथाओंमें कहा है कि परम स्वभावधारी कारण परमात्माके पुद्गलद्रव्य सम्बन्धी कोई भी विकार नहीं है। निश्चय नयकरके उस शुद्धआत्माके पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक विभावरूप विजातीय व्यंजनपर्याय, कुब्जक आदि छ संस्थान, वज्रवृषभ नाराच आदि छः संहनन नहीं है। ये सर्व पुद्गलोंके ही होते हैं जीवोंके नहीं। संसारी अवस्थामें संसारी जीवोंके स्थावर नामा नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियोंके कर्मफल चेतना होती है, त्रस नामा नामकर्मके उदयसे त्रस जीवोंके कार्यसहित कर्म चेतना होती है। कार्यरूप परमात्मा तथा कारणरूप परमात्माके शुद्धज्ञान चेतना होती है। इसकारण कार्य समयसार वा कारण समयसारके ये शुद्धभाव

चेतना होती है वह स्वभावरूप तथा स्वाभाविक फलरूप है। अतएव हे शिष्य, तुम सहज शुद्ध ज्ञान चेतनारूप आत्माको अर्थात निज कारण परमात्माको ससार अवस्था वा मुक्तरूप अवस्थामें सर्वदा एकरूप उपादेय है, ऐसा जानो। भावार्थ–कर्मफल चेतना, और कर्म चेतनाके भावोंको त्यागकर शुद्ध ज्ञान चेतनाके ही भाव सदा कर्तव्य है। ऐसाही एकत्त्वसप्ततिमें कहा हैः–" आत्मा भिन्न है वैसे ही उसकेसाथ रही हुई नोकर्म देह भिन्न है तथा द्रव्यकर्म भिन्न हैं, कर्म और आत्माकी निकटतासे जो विकार होता है वह विकार भी शुद्ध आत्मासे भिन्न है। काल, क्षेत्र आदि जो कुछ परद्रव्य हैं सो सर्व मेरे आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं। सर्व ही द्रव्य अपने अपने गुण कटासे शोभित रहकरके भिन्न भिन्न ही रहते हैं " टीकाकार कहते हैं कि " आत्माके साथ बंध होवे व न होवे शुद्ध जीवके स्वरूपसे समस्त ही मूर्तीक द्रव्योंका विचित्र जाल भिन्न है पृथक है। यह श्रीजिनेन्द्रका शुद्ध वचन है। आचार्योंने भी ऐसाही कहा है। यही इस भुवनमें प्रगट भी है। हेतु भव्य नित्य ऐसा ही समझ "। भावार्थ–सर्व परद्रव्यजनित विकारोंको अपने शुद्ध स्वरूपसे अलग अनुभव कर, परमात्मस्वभावका मननकरनेका अभ्यास करना योग्य है।

आगे संसारी और मुक्तजीवोंकी समानता बताते हैं —

जारिसिया सिद्धप्पा, भवमल्लिय जीव तारिसा होंति।
जरमरणजम्ममुक्ता, अट्ठगुणालंकिया जेण ॥ ४७ ॥

सामान्य अर्थ—जैसे सिद्ध आत्मा हैं वैसे ही संसारमें लीन जीव हैं। कैसे हैं सिद्ध, जरा मरण और जन्मसे रहित हैं तथा अष्टगुणसे शोभायमान हैं।

विशेष अर्थः—शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके अभिप्रायसे संसारी और मुक्तजीवोंमें कोई अंतर नहीं है यह बात इस गाथामें कहते हैं। जो कोई अत्यन्त निकट भव्यजीव हैं वे प्रथम संसार अवस्थामें संसारके

अंधकारके समूहको नाश कर डाला है, जो नित्य आनंद आदि अतुल महिमाका धारी है, जो सदा ही मूर्तिकारके रहित है, जो अपने स्वभावमें निश्चल रहनेके कारण अपने शुद्ध स्वभावका मूल है, जो भवभयको हरनेवाला मोक्षरूप लक्ष्मीका स्वामी है उसको मैं वन्दना करता हूं।

आगे कहते हैं कि कारण परमात्माके पुद्गलद्रव्य सम्बन्धी कोई विकार नहीं है:-

वण्णरसगंधफासा, थीपुंसणओसयादिपज्जाया।
संठाणा संहणणा, सव्वे जीवस्स णो संति॥ ४५॥
अरसमरूवमगंधं, अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं।
जाण अलिंगग्गहणं, जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं॥ ४६॥

सामान्य अर्थ—उस शुद्ध जीवास्तिकायके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक पर्य्याय, छः संस्थान, छः संहनन नहीं हैं। यह आत्मा रसरहित, रूपरहित, गंधरहित है। इन्द्रियों द्वारा प्रगट नहीं है चेतना गुणवान है, शब्दरहित है, किसी चिन्ह व आकारसे ग्रहण व निर्देश करनेयोग्य नहीं है।

विशेष अर्थ—इन दो गाथाओंमें कहा है कि परम स्वभावधारी कारण परमात्माके पुद्गलद्रव्य सम्बन्धी कोई भी विकार नहीं है। निश्चय-नयकरके उस शुद्धआत्माके पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक विभावरूप विजातीय व्यंजनपर्य्याय, कुब्जक आदि छः संस्थान, वज्रवृषभ नाराच आदि छः संहनन नहीं हैं। ये सर्व पुद्गलोंके ही होते हैं जीवोंके नहीं। संसारी अवस्थामें संसारी जीवके स्थावर नामा नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियोंके कर्म्म फल चेतना होती है, त्रस नामा नामकर्मके उदयसे त्रस जीवोंके कार्य्यसहित कर्म चेतना होती है। कार्य्यरूप परमात्मा तथा कारणरूप परमात्माके शुद्धज्ञान चेतना होती है। इसकारण कार्य्य समयसार वा कारण समयसारके जो शुद्धज्ञान

विशेष अर्थ—इस गाथामें कार्य्य समयसार और कारण समयसारके भेदके अभावको दिखलाया है। निश्चयकरके जैसे सिद्ध भगवान औदारिक आदि पांच शरीरोंसे रहित अशरीर हैं, नरनारक आदि पर्य्यायके त्याग और ग्रहणके अभावसे अविनाशी है, एक समयमें भी परम-आत्मीकतत्त्वके स्थिरभूत ऐसे स्वाभाविक दर्शन आदि तथा कारणमई शुद्ध स्वरूपके जाननेमें समर्थ ऐसी स्वाभाविक ज्ञान ज्योतिकरके सर्व संशयोंको हटा देनेसे अतीन्द्रिय हैं अर्थात् इन्द्रियोंसे अवलम्बन रहित हैं। मल अर्थात् अतीचार उनको उत्पन्न करनेवाले क्षयोपशम आदि विभावस्वभावोंके अभावसे निर्मल हैं, तथा द्रव्यकर्म ज्ञानवरणादिक और भावकर्म रागद्वेषादिक इनके अभावसे विशुद्धात्मा है, ऐसे सिद्ध भगवान परमेष्ठी लोकके अग्रभाग तनुवातवलयमें विराजमान है। वैसे ही इस संसारमें शुद्ध निश्चयसे समस्त संसारी जीव शुद्धरूप अवस्थामें शोभायमान हैं। भावार्थ—जबतक यह जीव वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहचानता तबतक वस्तुकी प्राप्ति नहीं करसकता। इसलिये स्वहित वांछक जीवको शुद्ध निश्चयसे सदा ही अपने शुद्धरूपका मनन करना चाहिये। टीकाकार कहते हैं " कि जो जीव नित्य शुद्ध अशुद्ध विकल्पोंमें लवलीन है उस मिथ्यादृष्टिके नित्य यह श्रद्धा है कि कारण और कार्य दोनों ही तत्त्व शुद्ध है। अर्थात् जिसके ध्यान करनेसे स्वरूपशुद्धीरूप साध्यकी सिद्धि करना है वह साधन भी शुद्ध परमात्माका भाव है तथा उसका साध्य भी शुद्ध परमात्मा है क्योंकि उपादान कारणके सदृश ही कार्य्य होता है तथा जो कोई सार और असारके विचार करनेमें सुन्दर ऐसी अपनी बुद्धिकरके इस अतुल अनुपम परमागमके अर्थको समझता है वही सम्यग्दृष्टी है। हम उसको वन्दना करते हैं।

आगे दोनों नयोंकी सफलता कहते हैंः—

एदे सव्वे भावा, ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु।
सव्वे सिद्धसहावा, सुद्धणया संसिदी जीवा॥ ४९॥

क्लेशोंसे भयभीत हुए और फिर भवसारसे ही वैराग्यमें लीन हुए तथा द्रव्यलिंग धार भावलिंगी मुनि होके जिन्होंने परमगुरुके प्रसादसे परमागमका अभ्यास किया और ध्यानके बलसे कर्मोंको नाशकर सिद्धक्षेत्रको प्राप्त किया और बाधारहित सम्पूर्ण प्रकारसे निर्मल केवलज्ञान, केवल दर्शन केवल सुख, केवल वीर्य्यसे युक्त होकर सिद्धात्मा अर्थात् कार्यसमयसाररूप होगए अर्थात् कार्य्य शुद्ध भए। शुद्ध परमात्मा ध्यान अवस्थामें कारण समयसार है वही ध्यानके फलमें कार्य्यरूप समयसार होता है। भावार्थ—ज्ञानी जीव उसीके ध्यानके बलसे उस सदृश हो जाता है। यह सिद्ध जैसे शुद्ध हैं वैसे ही शुद्धनिश्चयनयकरके भव्यजीव भी शुद्ध हैं। जैसे सिद्ध जन्म जरा मरणकरके रहित हैं और सम्यक्दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरुलघु, अव्याबाध ऐसे आठ गुणसे सहित हैं ऐसे ही शुद्ध निश्चय करके वे भव्यजीव भी हैं, शुद्ध निश्चयनय पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाली है। इसलिये इसकी अपेक्षासे मोक्ष प्राप्त और मुक्त होने योग्य संसारी भव्यात्माओंके मध्यमें कोई अंतर नहीं है। भावार्थ—ज्ञानीको निज स्वरूपहीको शुद्ध सिद्ध सदृश ध्यान करना योग्य है। टीकाकार कहते हैं कि "जिन सिद्ध और संसारी भव्यजीवोंमें पूर्वहीसे शुद्धता विद्यमान है तब हम किस नयसे उनके भेदको जाने"। भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे दोनोंका स्वरूप एक है, यद्यपि व्यवहारनयसे भेद है।

फिर भी अभेदभावको दिखाते हैं:—

असरीरा अविणासा, अणिंदिया णिम्मला विसुद्धप्पा।
जह लोयग्गे सिद्धा, तह जीवा संसिदी णेया ॥ ४८॥

सामान्य अर्थ—जैसे श्रीसिद्ध महाराज शरीररहित अविनाशी, निर्मल, विशुद्ध स्वरूपवान होकर इस लोकके अग्रभागमें विराजमान हैं वैसे ही इस संसारमें सर्व जीवोंको निश्चयकरके जानना चाहिये।

शुद्ध निश्चय नयके बलसे सर्व हेय अर्थात् त्यागने योग्य हैं । क्योंकि वे परस्वभाव हैं, अतएव पर द्रव्य हैं आत्माका स्वद्रव्य नहीं है । तथा सब विभाव गुण और पर्यायोंसे रहित जो शुद्ध अंतरंग तत्व स्वरूप जो अपना आत्म द्रव्य है सो ही ग्रहण करने योग्य है । क्योंकि यह आत्मा निश्चयसे स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक दर्शन स्वाभाविक चारित्र और स्वाभाविक परम वीतराग सुखमई शुद्ध अंतरंग तत्व रचनाका आधार है । और यही स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव है लक्षण जिसका ऐसा कारण समयसार है ।

ऐसा ही श्री अमृतचंद्रसूरिने कहा है:—निर्मल भावमें चलनेवाले मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंको इसी सिद्धान्तकी सेवा भक्ति करनी चाहिये कि मैं सदा शुद्ध चैतन्यरूप एक परमज्योति स्वरूप हूं । तथा जो ये नाना प्रकारके भाव दिखलाई पड़ते हैं वे मुझसे भिन्न लक्षणके धारी हैं । न मैं उन रूप हूं और न वे मेरे स्वरूप हैं क्योंकि वे सर्व ही पर द्रव्य हैं टीकाकार कहते हैं कि “ जो तत्ववेदी प्रगटरूपसे ऐसा कहता है कि मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं तथा अन्य सर्व भाव पुद्गल द्रव्यके भाव हैं यही अपूर्व सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करता है ”

आगे रत्नत्रयका स्वरूप कहते हैं —

विवरीयाभिणिवेसवि,–वज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
संसयविमोहविब्भमवि,–वज्जियं होदि सण्णाणं ५१

चलमलिणमगाढत्त,–विवज्जियसद्दहणमेव सम्मत्तं ।
अधिगमभावे णाणं, हेयोपादेयतच्चाणं ॥ ५२ ॥

सम्मत्तस्स णिमित्तं, जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा ।
अंतरहेयो भणिदा, दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥ ५३ ॥

सामान्य अर्थ–ये सर्व ही भाव व्यवहार नयसे कहे गए हैं। शुद्ध निश्चयसे इस संसारके अन्दर सर्व ही जीव सिद्ध भगवानके समान शुद्ध हैं।

विशेषार्थ–इस गाथामें निश्चय नय और व्यवहार नयकी उपेक्षा बताते हैं। जो पूर्व गाथामें वर्णन किया है वे सब भाव शुद्ध नयसे संसारी जीवोंके नहीं हैं परन्तु वे ही सर्व विभाव भाव और विभाव पर्याय व्यवहार नयसे जीवोंके विद्यमान हैं। परन्तु शुद्ध नयके द्वारा ऐसा कहा जायगा कि जो औदयिक आदि चार भाव संसार अवस्थामें जीवोंके हैं वे ही भाव उन संसारी जीवोंके नहीं हैं वे संसारी जीव भी भगवान सिद्धोंके शुद्ध गुण और पर्यायोंके समान शुद्ध गुण और पर्याय-धारी हैं। ऐसा ही श्री अमृतचंद्र आचार्यने कहा है:–चलनेवाले जीवोंके लिये यह व्यवहारनय हस्तावलम्बन रूप है अर्थात् हाथसे सहारा दिये जानेके समान है तथा सम्पूर्ण पर पदार्थोंसे रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र अपने उत्कृष्ट पदार्थको अपने अंतरंगमें देखनेवालोंकेलिये यह व्यवहार नय कोई चीज नहीं है। टीकाकार कहते हैं "निश्चयकरके शुद्ध तत्वके रसिक लोग तत्व विचारके भीतर ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नयकरके मुक्त और संसारी जीवोंमें कोई भी विशेष अर्थात् भेद नहीं है।

पुव्वुत्तसगलभावा, परदव्वं परसहावमिदि हेयं।
सगदव्वमुवादेयं, अंतरतच्चं हवे अप्पा॥ ५०॥

सामान्य अर्थ–पहले कहे गए सम्पूर्ण ही भाव परद्रव्य हैं और पर स्वभाव हैं, इस कारण त्यागने योग्य हैं तथा अंतरंग तत्व जो अपना द्रव्य आत्मा सो उपादेय है।

विशेषार्थ–इस गाथामें हेय उपादेयका कथन है। जो कोई विभाव गुण और विभाव पर्याय पहले कहीं हैं सो व्यवहारसे उपादेय हैं परन्तु

है। व्यवहार सम्यग्ज्ञान भी संशय, विमोह विभ्रमसे रहित है। देव जिनेन्द्र होने चाहिये या शिव होने चाहिये ऐसा जो शंकारूप ज्ञान सो संशय है। शाक्य आदिके कहेहुए पदार्थोंमें श्रद्धा होनी सो विमोह है। कुछ भी निश्चय करनेकी आकांक्षाका न होना सो विभ्रम है। इन दोषोंसे रहित सम्यग्ज्ञान आदरणीय है। तहां जिनेन्द्र प्रणीत जो हेय और उपादेयतत्त्व हैं उनका यथार्थ ज्ञान सो ही सम्यग्ज्ञान है। इस सम्यक्त परिणामका बाह्य सहकारी कारण वीतराग सर्वज्ञके मुखकमलसे उदयरूप सर्व पदार्थोंके बतलानेको समर्थ द्रव्यश्रुतरूप ही तत्वज्ञान है। क्योंकि उपचारसे पदार्थोंके निर्णयका कारण है। सम्यग्दर्शनके होनेमें अंतरंग कारण दर्शन मोहनीकर्मका क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम है। तथा भेदरहित और उपचाररहित निश्चय रत्नत्रयमें जो जीव परिणमन कर रहा है उस जीवके टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावमें अपने आत्मीकतत्वकी जो श्रद्धा सो निश्चय सम्यक्त है। उसी आत्मीक तत्वके ज्ञानरूप अतरंगमें जो परम बोध है सो ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है उसही अपने आत्मस्वरूपमें जो निश्चय स्थितिरूप है सो निश्चय स्वाभाविक चारित्र है-इन तीन अभेद रत्नत्रयके द्वारा ही जो अबतक प्राप्त नहीं हुई ऐसी अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। जो परम जिन जितेन्द्री योगीश्वर मुनि प्रथम ही पापक्रियाओंसे हटानेवाले व्यवहारनयसे जानने योग्य ऐसे व्यवहार चारित्रमें ठहरते है अर्थात् व्यवहारचारित्रका आचरण करते हैं। ऐसे ही योगीके व्यवहारनयसे जानने योग्य व्यवहार रूप तपश्चरण भी होता है पश्चात् निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिके अवसरमें निश्चयतप होता है। सहज निश्चयनयके आश्रित परमस्वभावमई परमात्मामें प्रतपन अर्थात् तपना अर्थात् दृढ़तासे तन्मय होना सो निश्चय तप है। इस तपके द्वारा ही अपने आत्माके स्वरूपमें निश्चल स्थितिरूप स्वाभाविक निश्चय चारित्र भी होता है ऐसा ही एकत्वसप्ततिमें कहा है "कि अपने आत्मस्वरूपमें निश्चय सो ही सम्यग्दर्शन है, अपने आत्म-

सम्मतं सण्णाणं, विज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं।
ववहारिणिच्छएण दु, तह्मा चरणं पवक्खामि ॥५४॥
ववहारणयचरित्ते, ववहारणयस्स होदि तवचरणं।
णिच्छयणयचारित्ते,तवयरणं होदि णिच्छयदो॥५५॥

सामान्यअर्थ–उलटे अभिप्रायसे रहित जो श्रद्धान है वही सम्यक है। जो संशय, विमोह, विभ्रमसे रहित है वही सम्यग्ज्ञान है। चल, मलिन, अगाढ़ दोषोंसे रहित जो श्रद्धान है वही सम्यक है। हेय त्यागने योग्य तथा उपादेय ग्रहण करने योग्य तत्वोंका जानना सो ज्ञान है। सम्यक्तका निमित्त जिन सूत्र है अर्थात् जैन शास्त्रोंके द्वारा जो भाव ज्ञान होता है वही सम्यक्त होनेका निमित्त है। जिन सूत्रके ज्ञायक पुरुषोंको सम्यक्त होनेमें अंतरंग कारण दर्शन मोहनीका क्षय, क्षयोपशम तथा उपशम है। सम्यक्त और सम्यग्ज्ञानके साथ सम्यक्चारित्र भी मोक्षका कारण है इसलिये व्यवहार निश्चयरूप चारित्रको आगे कहूँगा। व्यवहारनयसे व्यवहार चारित्र और तप होता है। निश्चयनयसे निश्चय चारित्र और तप होता है।

विशेषार्थ—इन गाथाओंमें रत्नत्रयके स्वरूपका वर्णन है। भेदोपचाररूप व्यवहार रत्नत्रयमें प्रथम व्यवहार सम्यग्दर्शन विपरीत अभिप्राय रहित जीवादि सात तत्वोंका श्रद्धान रूप है। कैसा है यह श्रद्धान, जो श्रद्धान मोक्षके परम्परा कारण भगवत श्री अरहंत, सिद्ध, आचार्य्य, उपाध्याय और साधु इन पांच परमेष्ठीकी निश्चल दृढ़ भक्ति सहित है। कैसी है दृढ़भक्ति, जिसमें चल, मल, अगाढ़ ये तीन दोष नहीं हैं–इस श्रद्धानमें पंचपरमेष्ठीसे विपरीत हरिहरादिक द्वारा प्ररूपण किये पदार्थोंमें श्रद्धाका अभाव है अर्थात् अन्य एकान्त धर्मोंके तत्वोंको एकान्त रूप अर्थात् अनेकान्त भूतार्थ पदार्थोंसे उल्टा जो श्रद्धान करना तथा मोक्षमें कारणभूत पदार्थोंका सच्चा यथार्थ श्रद्धान करना सो सम्यक

है। व्यवहार सम्यग्ज्ञान भी संशय, विमोह विभ्रमसे रहित है। 'इष्ट जिनेन्द्र होने चाहिये या शिव होने चाहिये' ऐसा जो शंकारूप ज्ञान सो संशय है। शाक्य आदिक कहेहुए पदार्थोंमें श्रद्धा होनी सो विमोह है। कुछ भी निश्चय करनेकी आकांक्षा न होना सो विभ्रम है। इन दोषोंसे रहित सम्यग्ज्ञान आदरणीय है। तहां जिनेन्द्र प्रणीत जो हेय और उपादेयतत्व हैं उनका यथार्थ ज्ञान सो ही सम्यग्ज्ञान है। इस सम्यक् परिणामका बाह्य सहकारी कारण वीतराग सर्वज्ञके मुखकमलसे उदयरूप सर्व पदार्थोंके बतलानेको समर्थ द्रव्यश्रुतरूप ही तत्वज्ञान है। क्योंकि उपचारसे पदार्थोंके निर्णयका कारण है। सम्यग्दर्शनके होनेमें अंतरंग कारण दर्शन मोहनीयकर्मका क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम है। तथा भेदरहित और उपचाररहित निश्चय रत्नत्रयमें जो जीव परिणमन कर रहा है उस जीवके टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावमें अपने आत्मीकतत्वकी जो श्रद्धा सो निश्चय सम्यक्त है। उसी आत्मीक तत्वके ज्ञानरूप अंतरंगमें जो परम बोध है सो ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है उसही अपने आत्मस्वरूपमें जो निश्चय स्थितिरूप है सो निश्चय स्वाभाविक चारित्र है–इन तीन अभेद रत्नत्रयके द्वारा ही जो अबतक प्राप्त नहीं हुई ऐसी अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। जो परम जिन जिनेन्द्री योगीश्वर मुनि प्रथम ही पापक्रियाओंसे हटानेवाले व्यवहारनयसे जानने योग्य ऐसे व्यवहार चारित्रमें ठहरते हैं अर्थात् व्यवहारचारित्रका आचरण करते हैं। ऐसे ही योगीके व्यवहारनयसे जानने योग्य व्यवहार रूप तपश्चरण भी होता है पश्चात् निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिके अवसरमें निश्चयतप होता है। सहज निश्चयनयके आश्रित परमस्वभावमई परमात्मामें प्रतपन अर्थात् तपना अर्थात् दृढ़तासे तन्मय होना सो निश्चय तप है। इस तपके द्वारा ही अपने आत्माके स्वरूपमें निश्चल स्थितिरूप स्वाभाविक निश्चय चारित्र भी होता है ऐसा ही एकत्वसप्ततिमें कहा है "कि अपने आत्मस्वरूपमें निश्चय सो ही सम्यग्दर्शन है, अपने आत्म-

स्वरूपका ज्ञान सो ही सम्यग्ज्ञान है उसमें स्वरूपमें स्थिति अर्थात् उसमें लीनता ही सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंकी एकरूप अवस्था मोक्षमार्गको कारण है" टीकाकार कहते हैं। जय हो उस सहज आत्मज्ञानकी। स्वरूपस्थिति भी इसी आत्मज्ञानरूप ही है तथा निर्मल चारित्र भी निश्चय इसी आत्माके ज्ञानमें स्थिरतारूप है। यह चैतन्य आत्माकी चेतना कर्मकलंकके मलसमूहसे रहित शुद्धिवाली और स्वाभाविक आत्मीक तत्वमें स्थितिरूप है॥ भावार्थ—शुद्धात्माकी शुद्ध चेतना द्रव्य, गुण और पर पर्यायोंसे रहित है तथा निजतत्वमें निश्चलता स्वरूप है। इसी शुद्ध चेतनाका निश्चय श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र निश्चय तीन रत्नत्रय स्वरूप मोक्षका कारणभूत है। मोक्षार्थी भव्यजीवको उचित है कि अपने आत्माको परम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा निरंजन निर्विकार अटूट अविनाशी सम्पूर्ण पर औपाधिक भावोंसे रहित अनुभव करें। यह शुद्धभावका अधिकार आत्माकी शुद्धिका परम अद्भुत निमित्त कारण है॥

इसप्रकार सुकविरूपी कमलोंकेलिये सूर्य्य पंचेन्द्रियके व्यापारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहके धारी श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा कथित श्री नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नाम व्याख्यामें शुद्धभावअधिकार नामका तृतीय श्रुतस्कंध समाप्त हुआ॥ ३॥

व्यवहारचारित्राधिकार।

कुलजोणिजीवमग्गण,-ठाणाइसु जाणऊण जीवाणं।
तस्सारंभणियत्तण,-परिणामो होइ पढमवदं॥ ५६॥

सामान्य अर्थ—कुलस्थान, योनिस्थान, जीवसमासस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि जीवोंके ठिकानोंको जानकरके उनमें आरंभ करनेसे हटनेका जो परिणाम है वही प्रथम अहिंसा व्रत है।

विशेष अर्थ — इस गाथामें अहिंसा व्रतके स्वरूपका कथन है॥ कुल योनि आदिस्थानोंको पूर्व कह चुके हैं। इनके भेदोंको भले प्रकार जानकर जीवोंकी रक्षा करनेका जो भाव सो अहिंसा है। जीवोंकी मृत्यु होती है व नहीं होती है ऐसे विचारकी कोशिशमें स्वकुल परिणामके किये बिना पापरूप हिंसामई क्रियाका त्याग नहीं हो सकता। अतएव इस श्लोक प्रयत्नमें रहना ही अहिंसा व्रत है। ऐसा ही समन्तभद्र-स्वामीजीने कहा है अर्थात् श्रीसमन्तभद्रस्वामी अपने बृहत्स्वयंभूस्तो-त्रमें श्रीमुनिसुव्रतनाथ स्वामीकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि जगतमें यह बात सबको प्रगट है कि यह अहिंसा ही परमब्रह्म स्वरूप है अर्थात् आत्माकी वीतरागता ही अहिंसा है जहां ऐसी वीतरागता है वहीं आत्मा-का शुद्ध स्वरूप है। जिस आश्रमके चारित्रमें अणुमात्र अर्थात् किंचित् भी आरंभ नहीं है वहीं यह अहिंसा प्राप्त होती है। भावार्थ—मुनियोंका २८ मूलगुणरूप व १३ प्रकार चारित्ररूप जो आचरण है वही अहिंसा है। इसलिये परमदयावान आपने हे प्रभु इसी अहिंसाकी सि-द्धिकेलिये अंतरंग और बाह्य २४ प्रकारके परिग्रहको बिलकुल त्याग दिया। आप विकारी भेष और परिग्रह में रत नहीं हो। भावार्थ—नग्न दिगम्बररूप ही सच्चा अहिंसा मार्गका वेष है। इसके सिवाय अन्यवेष विकारवान दोषी है। जहां परिग्रहमें सर्वथा मूर्छाका अभाव है वहीं अहिंसा धर्म है॥ टीकाकार कहते हैं—इस जिनधर्मकी जय हो जिसमें ऐसी अहिंसाका पालन है, जो अहिंसा त्रस जीव द्वेन्द्रियादिकको घात करनेवाले परिणामोंको जड़ मूलसे हटानेका कारण है तथा जो पंच-कायरूप एकेन्द्री स्थावर जीवोंके नानाप्रकार होनेवाले वधसे बिलकुल दूर है—जो अहिंसा सम्पूर्ण लोकके जीव समूहको सुख देनेवाली है तथा जो सुन्दर सुखसे भरपूर समुद्रके समान अगाध है।

स्वरूपका ज्ञान सो ही सम्यग्ज्ञान है अपने स्वरूपमें स्थिति अर्थात् ठहरना ही सम्यक्‌ चारित्र है। यही तीनोंकी योगरूप अवस्था मोक्षपदको कारण है" टीकाकार कहते हैं:—जय हो उस सहज आत्मज्ञानकी। सम्यग्दृष्टि भी इसी आत्मज्ञानरूप ही है तथा निर्मल चारित्र भी नित्य इसी आत्माके ज्ञानमें कियारूप है। वह चैतन्य आत्माकी चेतना समस्त प्रकारके मलसमूहसे रहित मूर्तिवती और स्वाभाविक आत्मीक तत्वमें स्थितिरूप है॥ भावार्थ—शुद्धस्वरूपकी शुद्ध चेतना परद्रव्य, परगुण और पर पर्य्यायोंसे रहित है तथा निजरूपमें निश्चलता स्वरूप है। उसी शुद्ध चेतनाका निश्चय, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र निश्चय तीन रत्नत्रय स्वरूप मोक्षका परमबीज है। मोक्षार्थी भव्यजीवको उचित है कि अपने आत्माको परम शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा निरंजन निर्विकार अटूट अविनाशी सम [illegible]

अ [illegible]

[illegible]

शरीरमात्र परिग्रहके धारी श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा कथित श्री नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नाम व्याख्यामें शुद्धभावअधिकार नामका तृतीय श्रुतस्कंध समाप्त हुआ॥ ३॥

व्यवहारचारित्राधिकार।

कुलजोणिजीवमग्गण,–ठाणाइसु जाणऊण जीवाणं।
तस्सारंमणियत्तण,–परिणामो होइ पढमवदं॥ ५६॥

सामान्य अर्थ—कुलस्थान, योनिस्थान, जीवसमासस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि जीवोंके ठिकानोंको जानकरके उनमें आरंभ करनेसे हटनेका जो परिणाम है वहीं प्रथम अहिंसा व्रत है।

पड़ी देखकर उसके ग्रहण करनेके परिणामको त्याग देता है उसी सज्जनके ही यह तीसरा अचौर्य व्रत होता है ।

विशेषार्थ—इस गाथामें तीसरे अचौर्य व्रतका वर्णन है । ग्राम आदिको बाड़करके जो घिरा हो उसको ग्राम कहते हैं । चार दिशाओंके चार द्वारोंसे जो शोभायमान हो उसका नाम नगर है । जहां मनुष्योंका आवागमन नहीं हो तथा वृक्ष आदि गुल्मोंकरके परिपूर्ण हो उसका नाम अरण्य अर्थात् वन है । ऐसे ग्राम वा नगर या वनमें दूसरोंके द्वारा रक्खी हुई पड़ी हुई, वा भूलीहुई परद्रव्यको देखकर उसके स्वीकार करनेके भावको जो त्यागता है उसके ही यह तीसरा अचौर्यव्रत होता है । जो वस्तु अपने परिश्रमसे किसीका कुछ कामकरके मिले व दूसरा सम्मानसे प्रदानकर देवे वह वस्तु ग्राह्य है—इसके सिवाय कहींकी कोई चीजको भी लेना चोरी है । सुनसान स्थानमें मिली हुई वस्तुओंपर उसहीका अधिकार है जिसकी वह भूमि है ॥ टीकाकार कहते हैं कि यह अचौर्य व्रत अपूर्व व्रतका कहा जाता है । इसके पालनकर्ताओंको पुण्यके उदयसे अतिशयरूप रत्नोंका ढेर प्राप्त हो जाता है । स्वर्गरूप स्त्रीके सुखका मूलभूत यह व्रत है और क्रम क्रम करके मुक्तिरूपी स्त्रीका संगम करानेवाला है ॥

आगे चौथे व्रतको कहते हैं—

दट्ठूण इत्थिरूवं, वांछाभावं णियत्तदे तासु ।
मेहुणसण्णविवज्जिय,-परिणामो अहव तुरीयवदं ॥५९॥

सामान्यार्थ—जो स्त्रीके रूपको देखकर ही उसके भीतर अपनी इच्छारूप भावको हटाता है तथा मैथुन संज्ञासे रहित अपने परिणामोंको करता है उसीके ही यह चौथा व्रत मैथुन त्याग अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत होता है ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें ब्रह्मचर्य व्रतका स्वरूप है । सुन्दर स्त्रियोंके मनोहर अंगोंको देखनेके कारण जो उनसे क्रीड़ा करनेकी चित्तमें इच्छा-

आगे द्वितीय सत्यव्रतको कहते हैं:—

रागेण व दोसेण व, मोहेण व मोसभासपरिणामं।
जो पजहदि साहु सया, विदियवदं होइ तस्सेव॥५७॥

सामान्य अर्थ — जो साधु सज्जन पुरुष रागसे, द्वेषसे व मोहसे हुए झूठ बोलनेके परिणामको जब छोड़ता है तब ही दूसरा सत्य व्रत होता है।

विशेष अर्थ — इस गाथामें सत्य अर्थात् सत्यव्रतका वर्णन है— मृषा अर्थात् असत्य बोलनेका जो परिणाम अर्थात् भाव है सो सब सत्य भावसे उल्टा है विरोधी है। यह असत्य भाव राग भावसे, द्वेष भावसे अथवा मोह भावके निमित्त जीवके पैदा होता है—अर्थात् यह मनुष्य इष्ट पदार्थोंमें व स्त्रियोंमें रागकरके उनकी प्राप्ति व रक्षाकेलिये असत्य कहता है। अनिष्ट पदार्थोंमें व स्त्रियोंमें द्वेषकरके उनके दूर होनेकेलिये व उनका सम्बन्ध न पानेकेलिये असत्य कहता है अथवा मिथ्याबुद्धिसे संसारमें मोहके कारण उस मिथ्या भावकी रक्षाके अर्थ असत्य बोलता है। जो कोई निकट भव्य जीव साधु पुरुष इसप्रकारके असत्य बोलनेरूप परिणामको त्यागता है उसीके ही यह सत्यव्रत होता है। टीकाकार कहते हैं—जो कोई अतिशयकरके सत्य भावको अंतरमें जपता हुआ प्रगटपने सत्य ही बोलता है वह मनुष्य परलोकमें स्वर्गकी स्त्रियोंके घने भोगोंका भोगनेवाला होता है और इस लोकमें सदा सर्व सज्जनोंके द्वारा पूजनीय अर्थात् आदरणीय होता है। इसलिये इस सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है यह बात सर्वथा सत्य है॥

आगे तीसरे व्रतको कहते है:—

गामे वा णयरे वा, ऽरण्णे वा पेच्छिऊण परमत्थं।
जो मुचदि गहणभावं, तिदियवदं होदि तस्सेव॥५८॥

सामान्यार्थ—जो कोई ग्राममें, नगरमें वा जंगलमें दूसरेकी वस्तुको

पडी देखकर उसके उठा लेनेके परिणामको त्याग देता है उसी सज्जनके ही यह तीसरा अचौर्य व्रत होता है।

विशेषार्थ—इस गाथामें तीसरे अचौर्य व्रतका वर्णन है। वृक्ष आदिकी बाड़करके जो घेरा हो उसको गाँव कहते हैं। चार दिशाओंके चार दरवाजोंसे जो शोभायमान हो उसका नाम नगर है। जहां मनुष्योंका गमनागमन नहीं हो तथा वृक्षवेल गुच्छोंकरके परिपूर्ण हो उसका नाम अरण्य अर्थात् वन है। ऐसे गाँव वा नगर वा वनमें दूसरेके द्वारा रक्खी हुई पड़ी हुई, वा भूलीहुई परद्रव्यको देखकर उसको स्वीकार करनेके भावको जो त्यागता है उसके ही यह तीसरा अचौर्यव्रत होता है। जो वस्तु अपने परिश्रमसे किसीका कुछ कामकरके मिले व दूसरा सन्मान व दयाकरके देवे वह वस्तु ग्राह्य है—इसके सिवाय कहींकी कोई चीजको भी लेना चोरी है। सुनसान स्थानमें मिली हुई वस्तुओंपर उसहीका अधिकार है जिसकी वह भूमि है॥ टीकाकार कहते हैं कि यह अचौर्य व्रत अपूर्व फलका दाता है। इसके पालनकर्त्ताको पुण्यके उदयसे अतिशयरूप रत्नोंका ढेर प्राप्त हो जाता है। स्वर्गरूप स्त्रीके सुखका मूलभूत यह व्रत है और क्रम क्रम करके मुक्तिरूपी स्त्रीका संगम करानेवाला है॥

आगे चौथे व्रतको कहते हैं:—

दट्ठूण इच्छिरूवं, वांछाभावं णिवत्तदे तासु।
मेहुणसण्णविवज्जिय,-परिणामो अहव तुरीयवदं॥५९॥

सामान्यार्थ—जो स्त्रीके रूपको देखकर ही उसके भीतर अपनी इच्छा होनेरूप भावको हटाता है तथा मैथुन संज्ञासे रहित अपने परिणामोंको करता है उसीके ही यह चौथा व्रत मैथुन संज्ञात्याग अर्थात् ब्रह्मचर्य्य व्रत होता है॥

विशेषार्थ—इस गाथामें ब्रह्मचर्य्य व्रतका स्वरूप है। सुन्दर स्त्रियोंके मनोहर अंगोंको देखनेके कारण जो उनसे क्रीड़ा करनेकी चित्तमें इच्छा-

का होना उसको त्याग करनेसे अथवा वेद नाम नोकषायके तीव्र उदयसे मैथुन सेवनकी इच्छाका होना उसको छोड़नेसे यह ब्रह्मचर्य्य व्रत होता है। टीकाकार कहते हैं कि हे कामी पुरुष तू क्यों सहज परम तत्त्वरूप जो अपना स्वरूप है उसको छोड़कर सुन्दर स्त्रियोंकी शरीर आदि विभूतिको मनमें याद करता है और किस कारणसे तू उनमें अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है। ऐसा करनेसे मेरा वचन अर्थात् उपदेश तेरेलिये किस कामका होगा?॥

आगे पंचम व्रतको कहते हैं:—

सव्वेसिं गंथाणं, तागो निरवेक्खभावणापुव्वं।
पंचमवदमिदि भणिदं, चारित्तभरं वहंतस्स ॥ ६० ॥

सामान्यार्थ—जो वांछा रहित भावनाके साथ सर्वही परिग्रहोंको त्यागना है सो चारित्रके भारको सदा वहनेवाले साधुओंका पंचम व्रत है।

विशेषार्थ—इस गाथामें परिग्रहत्याग व्रतका स्वरूप है-जो सम्पूर्ण अंतरंग और बाह्य परिग्रहसे रहित है लक्षण जिसका ऐसे कारणरूप परमात्माके शुद्ध स्वभावमें स्थित हैं ऐसे परम संजमी परम जिन योगीश्वर जो हैं तथा जो सदा ही निश्चय व्यवहाररूप उत्तम चारित्रके भारको वहनेवाले हैं उनके अंतरंग और बाह्य २५ प्रकारके परिग्रहका त्याग करना ही पंचम व्रत है। कैसा है यह परिग्रह त्याग व्रत, यही परंपरा-करके पंचम गति जो मोक्ष तिसका कारण है॥

ऐसा ही श्री समयसारजीमें कहा है। "कि ज्ञानी ऐसा जानते हैं जो मेरे परद्रव्य परिग्रह होय तो मैं भी अजीवपनेको प्राप्त हो जाऊँ क्योंकि [illegible] सुचेदि गहणा [illegible]ससे मेरे परिग्रह नहीं है"॥

[illegible] ते हैं। भव्य जीवको उचित है कि संसारसे भय [illegible] हो है। [illegible] जो [illegible] यह जो आपत्ति उसको त्यागे और उपमारहित [illegible]स्वरूप [illegible]

पड़ी देखकर उसके उठा लेनेके परिणामको त्याग देता है उसी सज्जनके ही यह तीसरा अचौर्य व्रत होता है।

विशेषार्थ–इस गाथामें तीसरे अचौर्य व्रतका वर्णन है। दूध आदिकी बाड़करके जो वेढ़ा हो उसको गांव कहते हैं। चार दिशाओंके चार दरवाजोंसे जो शोभायमान हो उसका नाम नगर है। जहां मनुष्योंका गमनागमन नहीं हो तथा वृक्षबेल गुच्छोंकरके परिपूर्ण हो उसका नाम अरण्य अर्थात् वन है। ऐसे गांव वा नगर वा वनमें दूसरेके द्वारा रक्खी हुई पड़ी हुई, वा भूलीहुई परद्रव्यको देखकर उसको स्वीकार करनेके भावको जो त्यागता है उसके ही यह तीसरा अचौर्यव्रत होता है। जो वस्तु अपने परिश्रमसे किसीका कुछ कामकरके मिले व दूसरा मनुष्य दयाकरके देवे वह वस्तु ग्राह्य है–इसके सिवाय कहींकी कोई चीजको भी लेना चोरी है। सुनसान स्थानमें मिटी हुई वस्तुओंपर उसहीका अधिकार है जिसकी वह भूमि है॥ टीकाकार कहते हैं कि यह अचौर्य व्रत अपूर्व फलका दाता है। इसके पालनकर्ताको पुण्यके उदयसे अतिशयरूप रत्नोंका ढेर प्राप्त हो जाता है। स्वर्गरूप स्त्रीके सुखका मूलभूत यह व्रत है और क्रम क्रम करके मुक्तिरूपी स्त्रीका संगम कराने वाला है॥

आगे चौथे व्रतको कहते हैं:—

दट्ठूण इच्छिरूवं, वांछाभावं णिवत्तदे तासु।
मेहुणसण्णविवज्जिय,–परिणामो अहव तुरीयवदं॥५९॥

सामान्यार्थ–जो स्त्रीके रूपको देखकर ही उसके भीतर अपनी इच्छा होनेरूप भावको हटाता है तथा मैथुन संज्ञासे रहित अपने परिणामोंको करता है उसीके ही यह चौथा व्रत मैथुन संज्ञात्याग अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत होता है॥

विशेषार्थ—इस गाथामें ब्रह्मचर्य व्रतका स्वरूप–जानकर उस परम मनोहर अंगोंको देखनेके कारण जो उनसे क्रीड़ा व

ठाप करते हैं वही कार्य्यकारी है अन्य स्वपर हितकारी वचन भी निश्चय नयकरके उपादेय नहीं हैं ॥

आगे तीसरी समितिको कहते हैं:—

कदकारिदाणुमोदण,–रहिदं तह पासुगं पसच्छं च।
दिण्णं परेण भत्तं, समभुत्ती एसणा समिदी ॥ ६३ ॥

सामान्य अर्थ—जो कृत, कारित, अनुमोदना इनको त्यागकर प्राशुक, शुभ और श्रावक द्वारा भक्तिसे दिये हुए आहारको समभावसे भोजन करै ऐसे मुनिके एषणा सामिति होती है।

विशेषार्थ—मन वचन काय द्वारा करना, मन वचन काय द्वारा कराना, मन वचन काय द्वारा सराहना करनी ऐसे नौ विकल्पोंकरके रहित जो अन्न है सो नौकोटि शुद्ध कहा जाता है अर्थात् जिसमें मुनि कुछ भी अपना सकल्प न करैं। अति प्रशस्त भोजनसे प्रयोजन यह है कि जो मनको हरनेवाला रोगादि व्यथा व निद्रा आलस्यको पैदा न करे। हरित कायमई सचित्तरूप सूक्ष्म प्राणियोंके संचारसे अगोचर सो प्राशुक है अर्थात् जिसमें सचित्तपना व सचित्तका सम्बन्ध न हो। मुनिको प्रतिग्रह करना "आहार पानी शुद्ध अन्न तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ" ऐसा कहकर पड़गाहना, ऊंचेस्थानपर स्थित करना, चरण धोने, पूजन करना, प्रणाम करना, मन वचन और कायको शुद्ध रखना तथा भिक्षा अर्थात् आहारकी शुद्धता ऐसे नऊ प्रकार भक्ति करके सहित जो श्रावक है तथा जिस श्रावकमें श्रद्धा, शक्ति, लोभका अभाव, भक्ति, ज्ञान, दया, क्षमा ऐसे सात दातारके गुण विराजमान हों ऐसे योग्य आचरणधारी उपासक श्रावकसे प्रदान किया हुआ जो भोजन उसको जो परम तपोधन अर्थात् मुनि ग्रहण करते हैं उनके एषणा सामिति होती है। यह व्यवहार एषणा समितिको कहा। निश्चयकरके शुद्ध जीवके इस समितिका प्रवेश नहीं है क्योंकि संसारी जीवोंके प्र

प्रकारका भोजन व्यवहार नयकरके ही होता है ॥ जैसा कि श्री समय-सारजीमें कहा है –

कि आहार छ प्रकारका है नोकर्मआहार जैसे केवलीके, कर्म आहार जैसे नारकियोंके, लेप आहार जैसे एकेन्द्रियोंके कवल आहार जैसे पशुमनुष्यादिके, ओजाहार जैसे अंडोंके, मानसिक आहार जैसे देवोंके ॥

श्री गुणभद्राचार्यदेवजीने कहा है कि–जो मुनि यम और नियममें लीन हैं, जिनका आत्मा अन्तरंग और बाह्य शांत है, जो समाधिमें परिणमन करते हैं, जो सर्व प्राणीमात्रपर दया करनेवाले हैं, जिन्होंने अपना हित किया है जो मर्यादारूप आहार करनेवाले हैं जो निद्राको हटानेवाले हैं तथा जो अध्यात्मिक तत्वके निश्चय करनेवाले हैं ऐसे ही मुनि जड मूलसे क्लेशोंके समूहको जला देते हैं। टीकाकार कहते हैं –जो भक्त श्रावकद्वारा हाथके अग्रभागमें प्रदान किये हुए आहारको ग्रहण करके पूर्ण ज्ञानसे प्रकाशमान ऐसे आत्माका ध्यान करते हैं तथा जो सत्वसे ही सम्यक् तपको तपनेवाले हैं वही तपस्वी हैं तथा वेही सुन्दर मुक्तिरूपी स्त्रीको प्राप्त करते हैं ॥

आगे चौथी समितिको कहते हैं:—

पोथइकमंडलाइं, गहणविसग्गेसु पयत्तपरिणामो ।
आदावणणिक्खेवण,-समिदी होदित्ति णिद्दिट्ठा ॥६४॥

सामान्यार्थ–पुस्तक कमंडल पीछी आदिके उठाने धरने में जो यत्न करनेरूप परिणाम सो आदाननिक्षेपणा समिति है ऐसा कहा है।

विशेषार्थ–इस गाथामें अपहृत संयमियोंके द्वारा संयमका उपकरण पीछी कमंडल तथा ज्ञानका उपकरण शास्त्र आदिकोंके उठाते धरते समय जो समिति करी जाती है उस समितिका वर्णन है। उपेक्षा संयमधारी मुनियोंके पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते हैं वे उपेक्षा संयमधारी मुनि परम जितेन्द्री एकांतवासी बिलकुल बेचाह होते हैं निरन्तर आत्मध्यानमें लीन

रहते हैं इसलिये उनको वाहरके शास्त्रादि उपकरणोंकी जरूरत नहीं होती। ऐसे संयमी साधु अभ्यंतर उपकरण जो आपका निज परम तत्व उसके ही प्रकाश करनेमें चतुर होते हैं उनके सर्व उपाधिरहित स्वरूप स्वाभाविक आत्मज्ञानके सिवाय और कोई भी वस्तु ग्रहण योग्य नहीं होती। परन्तु अपहृत संयमी मुनियोंकेलिये परमागम जो शास्त्र उसके अर्थको वार वार ज्ञान करानेका कारण ऐसी जो पुस्तक तथा शौच करनेका कारण तथा शरीरको विशुद्धताका कारण जो कमंडल तथा संयम अर्थात् प्राणी रक्षाका कारण जो पीछी सो होती हैं। इनके उठाने धरनेमें उसी समय जीवरक्षाके निमित्तसे पैदा होनेवाला जो प्रयत्न तिसमें लवलीन जो आत्माके परिणामोंकी विशुद्धता सो ही आदाननिक्षेपण समिति कही गई है। टीकाकार कहते हैं कि उत्तम परम जिन मुनियोंके सर्व समितियोंके अन्दर यही बड़ी समिति शोभायमान है जिससे उनको सर्व प्राणिमात्र पर क्षमा और मैत्री भाव होता है। हे भव्य जीव तू भी अपने मनरूपी कमलमें इस समितिको धारण कर जिससे तू परम लक्ष्मीरूप मुक्ति स्त्रीका स्वामी हो जावे॥ भावार्थ-सर्व जीवोंपर क्षमा और सबका हित चिंतन यही इस समितिके पालनेका अभिप्राय है॥

आगे पांचमी समितिको कहते हैं:—

पासुकभूमिपदेसे, गूढे रहिए परोपरोहेण।
उच्चारादिच्चागो, पइट्ठा समिदी हवे तस्स॥ ६५॥

सामान्य अर्थ—जो मुनि जीवजंतु रहित प्रासुक जमीनमें जो गूढ हो अन्यद्वारा रोकने योग्य न हो ऐसे स्थानमें मलमूत्रादिका त्याग करते हैं उनहीके यह पांचमी प्रतिष्ठापना समिति होती है।

विशेषार्थ—इस गाथामें मुनीश्वरोंकेलिये शरीरका मलादि त्याग करनेकेलिये जो स्थानकी शुद्धता चाहिये उसका वर्णन है। शुद्ध निश्चयकरके जीवके देह ही नहीं है, देहके अभावसे अन्नादिका लेना भी

नहीं है। व्यवहारकरि आत्माके देह है उस देहके होनेसे आहार ग्रहण होता है। आहार होनेसे सामान्य मुनियोंके मलमूत्रादि होते ही हैं इसलिये संयमियोंकरिके मलमूत्र क्षेपनका स्थान जीवरहित तथा दूसरोंके द्वारा रोके जानेके अयोग्य होना चाहिये। ऐसे स्थानमें शरीरका धर्म करके पीछे उस स्थानसे कुछ पद उधर जाकर उत्सर्ग कायोत्सर्ग खड़े होकर समस्त कायकी क्रियाओंको त्यागकर संसारका कारण ऐसा जो परिभ्रमण तिसको करनेवाले ऐसे संस्कारके निमित्त देहादिको तथा अपने आत्माको धीर होकर ध्याते हैं तथा जो परमसंयमी इस शरीरका अपवित्रपना भी बारबार विचार करते हैं उन मुनियोंके निश्चयकरके यह प्रतिष्ठापना समिति होती है, अन्य यतिनामधारी स्वैरवृत्ती शिथिलाचारिनिके कोई भी समिति नहीं होती है॥ टीकाकार कहते हैं यह समिति इसलोकमें मुनीश्वरोंकेलिये मोक्षरूपी राज्यका मूल कारण है। कैसे हैं मुनि, जो जैनमतमें चतुर हैं और अपने आत्माकी चिन्तामें तल्लीन हैं। परन्तु जिनमुनियोंका चित्त सहत लपेटी तलवारकी धारमें आसक्त हो चंचल हो रहा है भावार्थ—जो विषय सुख उस सहतके समान है जो तलवार की धारमें लिपटा हो, उस सुखके लोलुपी जो मुनि हैं उनके यह समिति नहीं होती है॥ जो अतिन्द्रियसुखके अभिलाषी हैं उनहींके समिति होती है। हे मुनिप्रधान ! भले प्रकार इस समितिको जानो। कैसी है समिति, जो मुक्ति रूपी स्त्रीको प्यारी है, भवभवका भयरूपी अंधकार उसको नाश करनेकेलिये चंद्रमाकी प्रभाके समान है, तथा तेरी सम्यक् जो मुनिपदकी दीक्षा उसके लिये सुन्दर सखी है। प्रसन्न चित्त हो अब इसका ऐसा अभ्यास करो जो तुमको जिन धर्मके तपसे सिद्ध होनेवाला अविनाशी ही कोई ऐसे फलकी प्राप्ति हो॥ निश्चयकरके मुनि इस समितिकी संगतिसे शीघ्र ही किसी उत्तम फलको प्राप्त करते हैं जो फल मनसे चिन्तवने योग्य तथा वचनसे

कहने योग्य नहीं है तथा जो केवल सुखमई अमृत रूप है। भावार्थः समितिके पालते हुए ही मुनि शिव सुखको पासकते हैं ॥

आगे मन गुप्तिको कहे हैं:—

कालुस्समोहसण्णा, रागद्दोसाइअसुहभावाणं ।
परिहारो मणुगुत्ती, ववहारणयेण परिकहियं ॥ ६६ ॥

सामान्यार्थ—कलुषपना, मोह, अभिलाषा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावोंका जो त्याग करना उसे ही व्यवहारनयसे मनो गुप्ति कहते हैं ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें व्यवहार मनोगुप्तिके स्वभावका वर्णन है ॥ क्रोध, मान, माया लोभ इन चार कषायोंसे क्षोभित आकुलित मन जो चित्त उसको कालुष्य कहते हैं । मोह दो भेदरूप है एक दर्शन मोहनी दूसरे चारित्र मोहनी ॥ संज्ञाके चार भेद हैं-आहार, भय, मैथुन और परिग्रह हैं । राग दो प्रकारका है एक अशुभ दूसरा शुभ ॥ जिन मनुष्योंका सम्बन्ध अपनेको न सुहावे अथवा जो वस्तुएं अपने मनको नहीं रुचें उन सबसे वैरमई परिणाम सो द्वेष है । इत्यादि सर्व अशुभ परिणामोंके कारणोंको त्यागना ही व्यवहारनयकरके मनगुप्ति है ॥ टीकाकार कहते हैं जो अपने मनको सदा परमागमके अर्थकी चिंतामें लवलीन रखते हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहकरके रहित हैं तथा जो श्रीमान् जिनेन्द्रके चरणोंके स्मरणमें दत्तचित्त हैं उनहीके यह मनगुप्ति होती है ॥ ६६ ॥

आगे वचन गुप्तिको कहते हैं:-

थीराजचोरभत्तक,-हादीवयणस्स पावहेउस्स ।
परिहारो वचगुत्ती, अलियादिणियत्तिवयणं वा ॥६७॥

सामान्यार्थ-पाप बंधकी कारण स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, तथा भोजनकथा इन ४ विकथारूप वचनोंका जो त्याग करना सो वचनगुप्ति है इसीको अलीकनिवृत्तिवचन भी कहते हैं ॥

विशेषार्थ —इस गाथामें वचनगुप्तिका स्वरूप है ॥ अति वृद्ध पुरुषोंके व कामी पुरुषोंके मुख द्वारा जो स्त्रियोंके संयोग तथा वियोगसे पैदा हुई अनेक प्रकारकी वचन रचना रूप कथा तिनका किया जाना तथा तिनका सुना जाना सो ही स्त्रीकथा है ॥ राजाओंके युद्धके कारणोंका जो उपन्यास सो राजकथाप्रपंच है । चोरोंकी चोरी करनेकी रीतियोंका जो कथन सो चोरकथाविधान है । अत्यन्त बढ़ी हुई भोजनकी प्रीतिकरके नानाप्रकार भोजनके समूह खांड दही दूध आदि भोजन पानकी प्रशंसा करनी सो भक्तकथा है । इन चारोंही प्रकारकी कथाओंका जो त्याग है सो वचन गुप्ति है । इसीको अलीक वचनसे निवृत्ति भी कहते हैं और भी अन्य सम्पूर्ण अशुभ वचनोंका त्यागना सो वचन गुप्ति है ॥ ऐसी ही भांति श्री पूज्यपाद स्वामीने भी कहा है-भावार्थ इस प्रकार बाहरमें वचनकी प्रवृत्तिको त्याग कर अंतरंगमें विशेषरूपसे अंतर्जल्प अर्थात् भीतर २ ही वचन कहना उसको भी दूरकरनेसे योग अर्थात् ध्यान होता है यही ध्यान परमात्माको प्रदीप्त अर्थात् प्रकाश करनेवाला है ॥ टीकाकार कहते हैं:—जो भव्यजीव संसारके भयको करनेवाली सर्व ही वचनकी रचनाको त्यागकर सहज विलासरूप चैतन्यका चमत्काररूप एक शुद्ध आत्माको ध्याता है वह जीव शीघ्र ही कर्म अंधकारके समूहको अतिशयकरके विध्वंस कर स्वभावकी महिमाका आनंद ऐसे सुखकी खान मुक्तिको प्राप्त करता है ॥

अब कायगुप्तिको कहते हैं:—

बंधणछेदणमारण, आकुंचण तह पसारणादीया ।
कायकिरियाणियत्ती, णिद्दिट्ठा कायगुत्तिति ॥ ६८ ॥

सामान्यार्थ—बंधन, छेदन, मारन, संकोचन, विस्तारन आदि शरीरकी क्रियाओंको न करना सो कायगुप्ती कही गई है।

विशेषार्थ—किसीका बंधन होना इसमें अंतरंग निमित्त कर्मका उदय तथा बाह्य कारण किसीके कायका व्यापार है। छेदनमें भी अंतरंग कारण कर्मका उदय और बाह्य कारण प्रमादी कषाय सहित जीवके शरीरकी क्रिया है। मारनका भी अंतरंग कारण कर्मका उदय बाह्य कारण क्षयकरनेवाले बाह्य किसीके काय आदिकी चेष्टा है। संकोच विस्तार एक ही पर्य्यायमें समुद्घातकी अपेक्षा होता है जिसमें आत्माके प्रदेश आत्माको न त्यागकर कुछ देरकेलिये फैलजाते हैं और फिर सकुड़ जाते हैं इत्यादि बंधनादिरूप जो कायकी क्रिया उनसे अलग रहना सो कायगुप्ति है॥ टीकाकार कहते हैं जो मुनि कायके विकारोंको त्यागकर वारवार शुद्धात्माकी भावना करता है उसीका ही जन्म मैं इस संसारमें सफल समझता हूं॥

अब निश्चय नयसे मनोगुप्तिका स्वरूप कहते हैं:—

जा रायादिणियत्ती, मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती।
अलियादिणियत्तिं वा, मोणं वा होइ वदिगुत्ती॥ ६९॥

सामान्यार्थ—जो मनसे रागादि भावोंका दूरकरना सो मनगुप्ति है तथा असत्य आदि वचनका न कहना मौन रखना सो वाग्गुप्ति है।

विशेषार्थः—जो मुनि सब मोह रागद्वेषको दूर करके खंडरहित अद्वैत परमचैतन्यरूपमें भले प्रकार स्थित होता है उसीके ही निश्चय मनोगुप्ति होती है। हे शिष्य! तुम जबतक इस स्थिरतासे चलायमान न हो तबतक मनो गुप्ति जानो। सम्पूर्ण असत्य भाषाका त्यागना अथवा मौनव्रतका रखना ऐसा कि चेतना जिसमें नहीं ऐसे मूर्त्तिक द्रव्यमें व इंद्रियज्ञान अगोचर ऐसे अमूर्त्तिक द्रव्यमें व दोनोंमें वचनकी प्रवृत्ति न करना सो निश्चय वचन गुप्ति कही जाती है॥ टीकाकार कहते हैं जो

मात्र चिन्तामणि रत्नको प्राप्त करता है या मुनि पापरूपी वनीके लिये अग्निके समान हो योगियोंमें शिरोमणि होता हुआ अनंत चतुष्टयका स्वामी होकर उनमें स्थित रह सदा ही जीवन्मुक्ति अवस्थाका भोगी होता है॥

अब निश्चय कायगुप्तिको कहते हैं:—

कायकिरियाणियत्ती, काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती।
हिंसाइणियत्ती वा, सरीरगुत्ति त्ति णिद्दिट्ठा ॥ ७० ॥

सामान्यार्थ—शरीरकी सम्पूर्ण क्रियाओंको त्यागना कायसे ममत्व भावका छोड़ना सो शरीर गुप्ति है अथवा सर्व हिंसासे दूर रहना सो काय गुप्ति है ऐसा कहा गया है।

विशेषार्थ—सर्व ही मनुष्योंके शरीरोंमें बहुतसी क्रियाएं हुआ करती हैं। उन सर्व क्रियाओंको छोड़कर कायोत्सर्ग करना सो काय गुप्ति है। तथा पंच प्रकार स्थावर जीव और सर्व त्रस जीवोंकी हिंसा न करनी सो काय गुप्ति है। तथा परम संयमके धारी परम जिन योगीश्वर जब अपने आत्माके चैतन्यमई शरीरसे इस शरीरका भेदज्ञान करते हैं तब उनके अंतरंगमें अपने आत्माकी उत्कृष्ट मूर्तिका निश्चयका होना सो काय गुप्ति है। ऐसा ही श्रीतत्त्वानुशासनमें कहा है कि शरीरकी सम्पूर्ण चेष्टाओंको तथा संसारके कारण राग द्वेषादि भावोंको छोड़कर स्थिर हो अपने आत्मस्वरूपमें लीन हो जाना सो कायोत्सर्ग कहा जाता है टीकाकार कहते हैं—आत्मा अपरिस्पन्दरूप अर्थात् हलन चलन क्रियासे रहित है, परन्तु शरीर परिस्पन्दरूप हलन चलन क्रिया सहित है। व्यवहारसे यह हलन चलन मेरे आत्मामें होता है इसलिये मैं शरीरकी विकाररूप क्रियाओंका त्याग करता हूं॥

अब श्री अरहंत परमेष्ठीका स्वरूप कहते हैं:—

घणघाइकम्मरहिया, केवलणाणाइपरमगुणसहिया।
चोत्तिसअदिसयजुत्ता, अरिहंता एरिसा होंति ॥७१॥

सामान्यार्थ—जो सम्पूर्ण घातिया कर्मोसे रहित हैं केवल ज्ञानादि परम गुणके धारी हैं चौतीश अतिशय विराजमान हैं सो ही अरहंत कहलाते हैं ॥

विशेषार्थ—आत्माके गुणोंको घातने वाले कर्मोंको घातिया कहते हैं। घनरूप अर्थात् आत्मासे जो एकमें एक होरहे हैं ऐसे जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय और मोहनी इनसे जो अर्हंत परमेष्ठी रहित हैं। इन घातिया कर्मोके नाशसे समस्त लोकको आनन्दका कारण सर्वथा निर्मल ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य और केवल सुख इन चार चतुष्टय करके जो अर्हंत भगवान युक्त हैं तथा आगममें प्रसिद्ध ३४ अतिशयके जो धारी हैं वे ही भगवान अर्हंत होते हैं ॥ टीकाकार कहते हैं:—वे सुसीमाजीके पुत्र श्रीपद्मप्रभु जयवन्त हो जिनका शरीर परमौदारिक है जिसमें पद्मरंग प्रसिद्ध है, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमलके समान हैं, जो पुण्यसमूहरूप तीर्थंकर गोत्रके धारी हैं, जो पंडित जनरूपी कमलोंको प्रसन्न करनेकेलिये सूर्य्यके समान हैं, जो मुनिजनरूपी वनोंकी शोभाको बढ़ानेकेलिये चैत्रमास अर्थात् वसतकाल हैं, जो कर्मरूपी सेनाके नाश करनेको शत्रु हैं, तथा जिनका चारित्र सर्व्व प्राणियोंका हित करनेवाला है ॥ जो कामदेवरूपी हाथीके नाशकेलिये सिंहके समान हैं, जो पुण्यरूपी कमलके खिलानेको सूर्य्य हैं, जो सम्पूर्ण गुणोंके समाज हैं, जो सर्वको इच्छित सुखदाता कल्पवृक्ष हैं। जो दुष्ट कर्मोके बीजको जलानेवाले हैं, जो संसारके पदार्थोंको छोड़ चुके हैं, तथा जिनके चरणोंको इंद्र नमस्कार करते हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र देव जयवन्त होहु ॥ जिन्होंने कामदेवके धनुषको जीत लिया है, जो सर्व विद्याओंके प्रगटकर्ता हैं, जिनकी परिणति सुखरूप है; जो पाप समूहकेलिये यमराजके समान हैं जिन्होंने संसारके तापको छोड़कर दिया है, जिनके परमधर्मसंयुक्त पदोंको पद्मासिनम

नमन करते हैं, जिन्होंने क्रोधको जीत लिया है तथा विद्वानोंके समूह जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र जयवन्त होहु ॥ यहांपर टीकाकारने पद्मप्रभु अर्हत भगवानकी एक स्तुति मनोहर श्लोकोंमें लिखी है ॥ कहे हुए प्रथम श्लोकमें सर्व समास शब्दोंके अन्तमें 'च' अक्षर आया है, दूसरे श्लोकमें "ज" अक्षर, तीसरेमें 'प' अक्षर आया है। अब चौथे श्लोकका अर्थ कहते हैं—जिसके समास पदोंके अन्तमें 'क्ष' अक्षर आया है—अर्थात जिन्होंने मोक्षको प्रगट किया है, जिनके नेत्र पद्म कमलके समान विस्तार युक्त हैं, जिन्होंने पापकी सेनाको जीत लिया है, कामदेवकी पक्षको खंडित किया है, जिनके युगल चरणोंको यक्ष नमन करते हैं, जो तत्त्वविज्ञानमें दक्ष अर्थात चतुर है, जिन्होंने बुद्धिमान भव्य जीवोंको शिक्षा प्रदान की है, तथा जिन्होंने निर्वाणका कारण मुनि दीक्षाका स्वरूप कहा है ऐसे श्री जिनेन्द्र प्रभु जयवन्त होहु ॥ आगेके श्लोकके पदोंके अंतमें 'श' अक्षर है:—जो कामदेव धरणेन्द्र और देवोंके ईश हैं, जिनका शरीरका प्रदेश कांतमान शोभायमान है, जिनके चरणोंको यमीश अर्थात् मुनियोंके ईश नमस्कार करते हैं, जिन्होंने यमराजकी पक्षको नष्टकर दिया है, जो पापरूपी वनके जलानेकेलिये अग्निके समान है, जिनका सुयश सर्व दिशाओंमें फैला हुआ है, जो जगतके ईश हैं, ऐसे मनोहर श्रीपद्मप्रभु स्वामी जयवन्त होहु ॥

आगे श्री सिद्धभगवानका स्वरूप कहते हैं:-

णट्ठट्ठकम्मबंधा, अट्ठमहागुणसमण्णिया परमा।
लोयग्गठिदा णिच्चा, सिद्धा जे एरिसा होंति ॥ ७२ ॥

सामान्यार्थ—जिन्होंने अष्टकर्मोंके बंधनोंको नाश करदिया है, जो आठ महागुणकरके सहित परम अर्थात् बड़े हैं, जो लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, जो नित्य अर्थात् अविनाशी हैं वे सिद्ध होते हैं ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें मोक्ष प्राप्त करनेके परम्परा कारणभूत ऐसे जो भगवान सिद्ध परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपको कहते हैं ॥ सम्पूर्णपने अंतरंगके सन्मुख होकर ध्यान और ध्येयके विकल्पोंसे दूरवर्ती ऐसा जो परम शुद्ध शुक्ल ध्यान उसके बलसे जिन्होंने ज्ञानावरणी आदि आठ प्रकार कर्मबंधोंको नष्ट कर दिया है तथा जो क्षायक सम्यक्त आदि आठ गुणोंसे पुष्ट और तुष्ट अर्थात् संतोषित हैं तथा जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ऐसे तीनों तत्वोंके विशेष गुणाधाररूप होनेसे परम हैं, अर्थात् तीनों तत्वोंकी जहां पूर्णता है, तथा जो व्यवहारसे तीन लोकके शिखरके आगे गमनका कारण धर्मद्रव्य न होनेसे लोकके अग्रभागमें ही तनुवालवलयमें विराजमान हैं तथा जो आगामी इस अभूत पूर्वपर्य्यायसे कभी अन्य पर्य्यायरूप न होंगे अर्थात् सिद्धपर्य्याय न त्यागेंगे इस कारण नित्य हैं ऐसे श्री सिद्धपरमेष्ठी होते हैं। टीकाकार कहते हैं कि ज्ञानके पुंज ऐसे जो श्री सिद्धभगवान् हैं सो व्यवहारनयकरके तीन भवनके शिखरके अग्रभागके चूड़ामणि हैं परन्तु निश्चयकरके श्री सिद्धदेव स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप अपने अविनाशी शुद्ध निजरूपमें ही विराजते हैं ॥ जिन्होंने सर्व दोषोंको अस्त कर दिया है, जो देहसे मुक्त होकर तीन भवनके शिखरपर विराजित हैं, जो सिद्ध अवस्थामें उपमा रहित प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन शक्तिसे युक्त हैं, जिन्होंने अष्टकर्म प्रकृतिके समुदायोंको नष्ट कर दिया है और आठ महागुणोंको सिद्ध किया है, जो अंत रहित, अव्याबाध हैं, जो तीन भवनके शिरोमणि और सिद्धिरूपी स्त्रीके स्वामी हैं ऐसे नित्य शुद्ध सर्व सिद्धोंको मैं नमस्कार करता हूं ॥ जो अपने आत्म स्वरूपमें स्थित हैं स्वदर्शन हैं, जिन्होंने आठ गुणकी सम्पदाको प्राप्त किया है और आठ कर्मके समूहको नष्ट किया है ऐसे सिद्ध महाराजोंको मैं बारबार नमस्कार करता हूं ॥

आगे श्री आचार्य्यके स्वरूपको कहते हैं.—

पंचाचारसमग्गा, पंचिंदियदंतिदप्पणिद्दलणा ।
धीरा गुणगंभीरा, आयरिया एरिसा होंति ॥७३॥

सामान्यार्थ—जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य्य ऐसे पांचों आचारोंसे परिपूर्ण हैं, जो पंचेन्द्रियरूपी हाथियोंके मदको दलन करनेवाले हैं, जो धीर, और गुणोंमें गंभीर हैं वे ही आचार्य्य होते है ।

विशेषार्थ—जो ज्ञानादि पांचों आचारोंमें परिपूर्ण हैं जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांचों इन्द्रियोंरूप मदांध हस्तियोंका मद दलनेमें दक्ष हैं, तथा जो सम्पूर्ण प्रकारसे घोर उपसर्गोंको विजयकरके धीरता गुणके कारण गंभीर हैं । ऐसे लक्षणोंहीसे जानने योग्य श्री भगवान आचार्य्यजी हैं । ऐसा ही श्रीवादिराजदेवने कहा हैः—कि जो पंच आचारमें लीन हैं, अकिंचन अर्थात् निर्ग्रन्थताके जो स्वामी हैं, कषाय चोरोंके स्थानोंको जिन्होंने नष्ट किया है, प्रगट ज्ञानके बलसे परमतेजको जिन्होंने प्राप्त किया है । जो पंचास्तिकायके स्वरूप ज्ञानमें लवलीन हैं, जो प्रगट स्थिर योगाभ्यासमें प्रवीण बुद्धिशाली हैं, जो गुणोंकरके उदय रूप हैं ऐसे श्री आचार्य्य महाराजोंकी हम भक्तिरूपी क्रियाके अभिलाषी अपने संसारसम्बन्धी दुखसमूहको काटनेकेलिये पूजन करते हैं ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] प्राप्तिका कारण है, जो समता और इन्द्रियदमनताका मंदिर है, जो मैत्री, दया और दम अर्थात् जितेन्द्रियताका घर है, जो उपमारहित है ऐसा श्रीगुरुका मन मेरे द्वारा वदनीक है ॥

आगे श्रीउपाध्याय महाराजका स्वरूप कहते हैंः—

रयणत्तयसंजुत्ता, जिणकॊहियपयच्छदेसया सूरा ।
णिक्कंखभावसहिया, उवज्झाया एरिसा होन्ति ॥७४॥

सामान्यार्थ–जो रत्नत्रयसे युक्त हैं, जिनेंद्र भगवान प्रणीत पदार्थोंके उपदेशक हैं जो इच्छारहित ऐसे भाव सहित हैं ऐसे उपाध्याय कहे जाते हैं।

विशेषार्थ—इस गाथामें अध्यापकस्वरूप परम गुरुओंके स्वरूपका वर्णन है:–जो निश्चल खंड रहित अद्वैत परम चैतन्य रूपके श्रद्धान, ज्ञान और आचरणसे शुद्धनिश्चय स्वभाव रत्नत्रयके धारी हैं, जो जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे प्रगट हुए जीवादि समस्त पदार्थोंको अर्थ सहित व्याख्यान करनेवाले हैं, जो सम्पूर्ण परिग्रहका त्याग है लक्षण जिसका तथा कर्माजन रहित ऐसा जो निज परमात्मतत्त्व उसकी भावनासे पैदा होनेवाले परम वीतराग सुखरूपी अमृतके पीनेमें अनुरागी हैं इसलिये इच्छा रहित परम भावनाके स्वामी हैं। ऐसे लक्षणोंकरके पहचानने योग्य जैनियोंके उपाध्याय महाराज होते हैं॥ टीकाकार कहते हैं–मैं रत्नत्रयमई, शुद्ध, भव्यकमलोंकेलिये सूर्य ऐसे उपदेश दाता उपाध्यायोंको नित्य वारवार वंदना करता हूं॥

आगे निरंतर अखंडित परमतपश्चरणमें लीन ऐसे सर्वसाधुके स्वरूपको कहते हैं:—

वावारविप्पमुक्का, चउव्विहाराहणासयारत्ता।
णिग्गंथा णिम्मोहा, साहू दे एरिसा होंति॥ ७५॥

सामान्यार्थ–जो सर्व व्यापारसे रहित हैं, चार प्रकार आराधनामें सदा लवलीन हैं, जो निर्ग्रन्थ और मोह रहित हैं वे साधु होते हैं॥

विशेषार्थ–जो महान पुरुष परम संयमके धारी हैं तथा जो पंचम भाव जो पारणामिक भाव उसकी भावनामें परिणमन करते हैं–कैसा है पंचमभाव, जो तीन कालमें आवरणरहित तथा सर्व मलरूप अंजनसे रहित है शुद्ध है। वे मुनि इसीकारण सर्व बाह्य व्यापारसे रहित हैं। तथा ज्ञान दर्शन चारित्र परम तपश्चरण ऐसी चार प्रकारकी आराधना

रूपी संपदा उनमें जो अनुरक्त हैं अर्थात् तन्मय है। बाह्य अभ्यंतर सर्व परिग्रहके हठसे रहित हैं इसलिये निर्ग्रंथ हैं। सदा कर्मरूपी अंजनसे रहित निज परमात्मस्वरूप जो कारण समयसारस्वरूप उसका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आचरण उनके विरोधी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्याचारित्र इनके अभावसे जो मुनि निर्मोह अर्थात् मोह रहित हैं। तथा जो मुनि परम निर्वाणरूप स्त्री उसका सुन्दर केशोंका जूड़ा उसकी शोभा तथा उसके सचिक्कण केसरका रज पुंज उससे शोभायमान नानाप्रकार वर्णोंका अलंकार उसके आलम्बनमें कौतूहल बुद्धि हैं अर्थात् मुक्ति स्त्रीके प्रेमी हैं ऐसे सर्व साधु होते हैं॥ टीकाकार कहते हैं कि साधुका मन संसारी जीवोंके ऐसे गुणोंसे रहित है सर्व परिग्रहके संबंधसे दूरवर्ती है हम लोगोंसे नमस्कार करने योग्य है। हे साधु ऐसे मनको अपने आत्माहीमें शीघ्र डुबाओ।

आगे इस अधिकारको संकोचते हैंः—

एरिसयभावणाए, ववहारणयस्स होदि चारित्तं।
णिच्छयणयस्स चरणं, एत्तो उड्ढं पवक्खामि॥ ७६॥

सामान्यार्थ—इन ऊपर लिखित भावनाओंमें व्यवहार नयकी अपेक्षासे चारित्रका कथन किया है। निश्चय नय अपेक्षा चारित्रको आगे कहेंगे।

विशेषार्थः—इस प्रकार पहले कहे पांचमहाव्रत, पांचसमिति, निश्चय व्यवहार तीन गुप्ति तथा पांच परमेष्ठीका स्वरूप–इनके द्वारा अत्यन्त शुभ भावनाकी प्राप्ति होती है यह सर्व व्यवहार नयके अभिप्रायसे परम चारित्र होता है। आगे कहने योग्य पांचवें अधिकारमें परम पंचम भाव जो परिणामिक भाव उसमें लीन तथा जो पंचमगति अर्थात् मोक्ष उसका कारण-रूप ऐसा शुद्ध निश्चय नयके आधीन जो परम चारित्र है उसका स्वरूप दिखलाएगे। ऐसा ही श्री मार्गप्रकाशमें कहा है कि जिस चारित्रके

विना सम्यग्दर्शन और ज्ञान ऊसलके भीतर पड़े हुए बीजके समान छिलकेसे तथा मैलसे अलग नहीं है उस जैनके चारित्रको मैं नमन करता हूं। इस चारित्रकी स्तुति देव असुर, तथा मनुष्य सर्व करते हैं॥ टीकाकार कहते हैं कि मोक्षरूपी स्त्रीके अनंग अर्थात् अतीन्द्रिय सुखका मूल यह परम निश्चय चारित्र है ऐसा आचार्य्योंने कहा है तथा इस चारित्रका उत्कृष्ट साधन व्यवहार चारित्र भी है ऐसा वर्णन किया है।

इस प्रकार सुकविकमलोंकेलिये सूर्य्य पंचेंद्रियके विस्तारसे रहित शरीर मात्रपरिग्रह धारी श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव रचित नियमसारकी तात्पर्य्यवृत्ति नामटीकामें व्यवहारचारित्रका अधिकार पूर्ण हुआ।

निश्चयप्रतिक्रमणाधिकार।

आगे आचार्य्य टीकाकार श्रीमाधवसेनाचार्य्यको नमस्कार करते हैं:—जो संयम और ज्ञानकी मूर्ति हैं तथा विनयवान् जो शिष्यरूपी कमल उनके विकाश करनेकेलिए सूर्य्य हैं तथा कामदेवरूपी हाथीके कुंभस्थल विदारनेको सिंहके समान हैं ऐसे जो श्रीमाधवचंद्र आचार्य्य सो शोभाको विस्तारते हैं॥ आगे सर्व व्यवहार चारित्र और उसके फलका लाभ उससे प्रतिपक्षी जो शुद्ध निश्चय नयस्वरूप परम चारित्र उसको प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे निश्चय प्रतिक्रमण अधिकारको आगे कहेंगे।

तिसमें प्रथम ही पंचरत्नका स्वरूप कहते हैं:—

णाहं णारयभावो, तिरियच्छो मणुवदेवपज्जाओ।
कत्ता ण हि कारइदा, अणुमंता णेव कत्तीणं॥ ७७॥

णाहं मग्गणठाणो, णाऽहं गुणठाण जीवठाणो ण ।
कत्ता ण हि कारइदा, अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७८ ॥
णाहं बालो वुड्ढो, ण चेव तरुणो ण कारणं तेसिं ।
कत्ता ण हि कारइदा, अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ७९ ॥
णाहं रागो दोसो, ण चेव मोहो ण कारणं तेसिं ।
कत्ता ण हि कारइदा, अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ८० ॥
णाहं कोहो माणो, ण चेव माया ण होमि लोहो हिं ।
कत्ता ण हि कारइदा, अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ ८१ ॥

सामान्यअर्थ—न मैं नारकभाव धारी हूं, न मैं तिर्यंच । मनुष्य तथा देवपर्य्यायवाला नहीं हूं, न मैं इनका कर्ता हूं न, करानेवाला हूं और करनेकी अनुमोदना करनेवाला हूं ।

न तो मैं मार्गना स्थान हूं न गुणस्थानरूप हूं न जीवसमास स्थानरूप हूं न मैं इन भावोंका कर्ता हूं न करानेवाला हूं न मैं कर्ताओंकी अनुमोदना करनेवाला हूं। न मैं बालक हूं न मैं बुड्ढा हूं न मैं जुवान हूं और न इन अवस्थाओंके होनेका हूं। न मैं इनका कर्ता हूं न करानेवाला हूं और न मैं इनके करनेवालोंकी अनुमोदना करनेवाला हूं ॥ न मैं रागरूप हूं न द्वेष रूप हूं न मोहरूप हूं और न इन भावोंका कारण हूं, न मैं इनका कर्ता हूं, न कराने वाला हूं और न अनुमोदना करनेवाला हूं ॥ न मैं क्रोधरूप हूं न मानरूप हूं न माया रूप हूं और न कभी लोभ रूप होता हूं। न मैं इनका कर्ता हूं न करानेवाला हूं और न करनेकी अनुमोदना करनेवाला हूं।

विशेषार्थ—इन गाथाओंमें कहा है कि शुद्ध आत्माके सर्व कर्तृत्व भावका अभाव है॥ बहु आरंभ और बहु परिग्रहके अभावसे मैं कभी नारक पर्य्यायरूप नहीं होता हूं क्योंकि संसारी जीवके ही व्यवहारसे

वहु आरंभ और वहु परिग्रह होते हैं और इसीकारण उस संसारीके नारकादि दुर्गतिका कारण ऐसा पूर्ण मोह, राग, तथा द्वेष होता है। मैं शुद्ध निश्चयके बलसे शुद्ध जीवास्तिकाय हूं। मेरे नरक पर्य्यायके समान तिर्यंच पर्य्याय भी नहीं हैं और न मनुष्यपर्य्याय है और न मेरे देवपर्य्याय है क्योंकि देव पर्य्यायके योग्य सुन्दर रस गंध तथा शुभ रूप ऐसे पुद्गल द्रव्य उनका सम्बन्ध मेरे साथ नहीं है। इसीप्रकार १४ प्रकार मार्गनाके स्थान १४ जीव समासके स्थान व १४ गुणस्थान ये कोई भी शुद्ध निश्चयकरके मेरे नहीं है। कैसा हूं मैं, परम भाव जो शुद्ध परिणामिक भाव उसको धारण करने वाला हूं। मनुष्य तिर्यंचकी कायकी जातिमें अवस्थाके निमित्तसे जो विकार पैदा होता है वही विकार शरीरका बालक, वृद्ध, युवान शिथिलआदि अवस्थारूप होनेसे अनेक प्रकार है-सो इनमेंसे कोई भी विकार शुद्ध निश्चय नयके अभिप्रायसे मेरे नहीं है॥ सत्ता, ज्ञान, परमचैतन्यमई सुखका अनुभव इनमें लीन जो उत्कृष्ट आत्मीक तत्त्व है उस तत्त्वको ग्रहण करनेवाली जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसके बलसे मेरे मोह, राग, व द्वेष बिलकुल नहीं हैं। मैं स्वभाविक निश्चय नयसे सदा निरावरण हूं कर्मोंके आवरणसे अलग हूं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं सहज चैतन्यमई शक्तिका धारी हूं। सहज दर्शन गुणसे प्रकाशमान और परिपूर्ण मेरी मूर्ति है, अपने स्वरूपमें निश्चलतासे ठहरा हूं इस कारण स्वभावसे ही यथाख्यात चारित्रका धारी हूं। इसलिये मेरे सम्पूर्ण संसारसम्बन्धी दुःखोंके कारण ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है तथा न मैं इन नानाप्रकारके आकुलतामई विभाव पर्य्यायोंका निश्चयसे कर्ता हूं, न करानेवाला हूं और न पुद्गल कर्मोंके करनेवालोंका अनुमोदक हूं। न मैं नारक पर्य्यायको करता हूं, मैं तो स्वाभाविक चैतन्य का विलासरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं। न मैं पशुपर्य्यायको करता हूं। मैं तो सहज चित्के विलासरूप आत्माहीका स्वाद लेता

हूं॥ न मै मनुष्य पर्य्यायको करता हूं, मैं स्वाभाविक चैतन्यका विलासरूप जो आत्मा उसहीका अनुभव करता हूं। न मै देव पर्य्यायको करता हूं, मैं सहज चैतन्यके प्रकाशरूप आत्माका ही मनन करता हूं। न मै मिथ्यादर्शन आदि गुणस्थानोंके भेदोंको करता हूं। मैं स्वाभाविक चैतन्यका विलासरूप आत्माका ही सचेतन करता हू। न मै एकेन्द्रिय आदिक जीव समासके भेदोंको करता हूं। मै सहज चैतन्यका प्रकाशरूप आत्माहीका अनुभव करता हू। न मै शरीर सम्बन्धी बाल वृद्ध आदि भेदको करता हूं। मै स्वाभाविक चैतन्यका विलासरूप आत्माका ही स्वाद लेता हू। न मै राग द्वेष आदि भावकर्म्मके भेदोंको करता हूं। मै सहज चैतन्यके प्रकाशरूप आत्माहीका मनन करता हूं। न मैं भावकर्म्मरूप क्रोधादि चार कषायोंको करता हूं। मैं स्वभाविक चैतन्यका विलास रूप आत्माकाही अनुभव करता हूं। इस प्रकार पंचरत्न मई ५ गाथाओंमें गर्भित संक्षेपमें यह कथन किया है कि सर्व विभावपर्यायोंको त्याग करनेकी भावना करना ही कार्य्यकारी है। टीकाकार कहते हैं—जो भव्य जीव इन पांचरत्नमई पांच गाथाओंके द्वारा अपने चित्तको सर्व इन्द्रिय विषयोंके हठसे छुड़ाता है तथा अपने आत्मीक द्रव्यके शुद्धगुण पर्यायोंमें अपने उपयोगको लीन करता है वह आत्मा अपने आत्मीक भावसे भिन्न सर्व विभावोंको त्यागकर शीघ्रही मुक्तिका लाभ करता है॥

आगे कहते हैं कि भेद विज्ञानसे ही क्रम २ से निश्चय चारित्र होता है:—

एरिसभेदब्भासे, मज्झच्छो होंदि तेण चारित्तं।
तं दिढकरणणिमित्तं, पडिकमणादी पवक्खामि ॥८२॥

सामान्यार्थ—ऊपर कहे प्रमाण भेद विज्ञानके भीतर जो अभ्यास करते हैं वे मध्यस्थ होते हैं—इसी भावके द्वारा चारित्रका लाभ होता है। इसी चारित्रके दृढ करनेकेलिये प्रतिक्रमण आदिको कहेंगे ऐसी श्रीकुंदकुंदाचार्य्य प्रतिज्ञा करते हैं॥

विशेषार्थ—पहले कही हुई पंचरत्नमई पांच गाथोंके द्वारा अर्थका भाव जाननेसे मोक्षका साधक ऐसा जीव और पुद्गलोंका भेद विज्ञान होता है इस भेद विज्ञानका अभ्यास करते करते जो मुमुक्षु मोक्षके इच्छुक इस भेद विज्ञानके भावमें सदा स्थिर रहते हैं वे ही मध्यस्थ अर्थात् वीतराग हो जाते हैं। इस कारणसे ही उन परम संयमी मुनियोंके ही वास्तवमें चारित्र होता है–इसी चारित्रमें निश्चलरूपसे स्थिति करनेका उपाय प्रतिक्रमण आदि नियमरूप क्रियाएं कही गई हैं। अतीत अर्थात् गतकालमें किये हुए दोषोंको छुड़ानेकेलिये जो प्रायश्चित किया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। आदि शब्दसे प्रत्याख्यान आदिभी ग्रहण करने। आगे इनहीका स्वरूप कहेंगे।

ऐसा ही श्रीअमृतचंद्रसूरीने कहा है कि निश्चय करके जोर सिद्ध हुए हैं वे सर्व ही भेद विज्ञानकी महिमासे हुए हैं और जो जो संसारमें बंधे हुए हैं वे सर्व ही भेद विज्ञानके अभावसे ही बंधे हुए हैं। **टीकाकार** कहते हैं कि श्रीमुनिनाथके चित्तमें अतिशयकरके भेद ज्ञानका भाव होनेपर स्वयं ही यह उपयोग मोहको छोड़ देता है तथा शान्तभावरूप ऐसा शमरूप समुद्र उससे समस्त पापरूपी कलंकको धो डालता है–यह कोई निश्चयकरके समयसारका ही एक भेद है।

आगे प्रतिक्रमणका स्वरूप कहते हैं:—

मोत्तूण वयणरयणं, रागादीभाववारणं किच्चा।
अप्पाणं जो झायदि, तस्स दु होदित्ति पडिकमणं॥८३॥

सामान्यार्थः—वचनकी रचनाको छोड़कर तथा राग द्वेषादि भावोंको निवारणकरके जो कोई आत्माको ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है।

विशेषार्थ—जो मोक्षार्थी जीव प्रतिदिन सर्व पापोंके समूहोंको क्षय करनेकेलिये वचनमई प्रतिक्रमणकी स्तुति करता है उसका इस गाथामें

निराकरण है ॥ जो कोई परम तपश्चरणका कारण स्वाभाविक वैराग्यरूपी अमृतका जो समुद्र उसके बढ़ानेकेलिये पूर्ण चंद्रमाके समान है उसके अशुभ वचनोंको कहनेका त्याग तो होता ही है तौभी वह प्रतिक्रमण सूत्रमें गठन कीहुई कठिन वचनोंकी रचनाको छोड़ता है और संसार रूपी बेलके मूलकंद जो सर्व मोह राग द्वेष भाव इनको दूर करता है तथा खदरहित आनंदमई निजकारण परमात्माका ध्यान करता है उसी मुमुक्षु जीवके निश्चयकरके निश्चय प्रतिक्रमण होता है। कैसा है यह निश्चय प्रतिक्रमण, जहां परमआत्मीक तत्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण विद्यमान है। तथा जहां सम्पूर्णवाग्विलास अर्थात् वचन रचनारूप व्यापारका त्याग है। ऐसा ही श्रीमान् अमृतचंद्र सूरीने कहा है:—कि बहुतसे खोटे विकल्परूप वचनकी रचना करनेसे कोई कार्यकी सिद्धि नहीं है। परमार्थवात यही है कि नित्य एक स्वरूपहींका अनुभवकरना ठीक है। क्योंकि अपने आत्मीक रससे भरपूर ऐसे पूर्णज्ञानका जहां प्रगटपना है ऐसे समयसारके सिवाय और कोई कुछ अनुभवने योग्य नहीं है। टीकाकार कहते है—अत्यन्त तीव्र मोहसे पैदा किये पूर्वमें जो कर्म्म उनका प्रतिक्रमण करके मैं नित्य सम्यग्ज्ञानरूपी आत्मामें अपने आत्मस्वरूपके द्वारा वर्तन करता हूं।

आगे कहते हैं जो आत्माकी आराधनामें ठहरा हुआ है उसी जीवके ही प्रतिक्रमण कहा जाता है:—

आराहणाइ वट्टइ, मोचूण विराहणं विसेसेण।
सो पडिकमणं उचइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा॥८४॥

सामान्यार्थ—जो कोई मोक्षार्थी विशेषकरके सर्व विराधना अर्थात् अपराध उसको छोड़कर स्वरूपकी आराधनामें वर्तन करता है वह जीव प्रतिक्रमणमई होता है तथा वही जीव प्रतिक्रमणस्वरूप कहा गया है ॥

विशेषार्थ-जो कोई परमतत्व ज्ञानी जीव निरंतर आत्मसन्मुख हो विना टूटे हुए अर्थात् लगातार परिणामोंकी परिपाटीसे साक्षात् स्वभावमें ठहरकर आत्माकी आराधनामें वर्तन करता है वही जीव निरपराध स्वभाव है। आत्माकी आराधनाका विगत होना अर्थात् विराधना होना सो अपराध है उसकरके जो रहित है वही भव्य निरपराध है। ऐसा भव्य जीव सम्पूर्ण प्रकारसे विराधनाको छोड़ देता है। जिसके परिणामसे आराधना चली गई है उस परिणामको विराधना कहते हैं। ऐसा निरपराधी जीव ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप है ऐसा कहा गया है। सो ही श्रीसमयसारजीमें कहा है। उसहीका समयसारकी व्याख्यामें श्लोक है-जो अपराधीजीव है वह निरन्तर अनंत कर्म्मोंसे बंधता है परन्तु जो निरपराधी है वह कभी भी बंधनको स्पर्श नहीं करता है। क्योंकि सापराधी अपने आत्माको नियतरूपसे अशुद्ध ही भजता है परन्तु निरपराधी भलेप्रकार अपने शुद्ध आत्माका सेवक होता है। टीकाकार कहते हैं:—जो परमात्मस्वरूपके ध्यानसे रहित है ऐसा आत्मा निश्चयकरके संसारी और अपराधी ही है क्योंकि अपनेको अपराध सहित ही स्मरण करता है अर्थात् अशुद्ध भावके मननसे अशुद्ध ही रहता है। किन्तु जो निरन्तर संग रहित एक अद्वैत चैतन्यके भावमें तल्लीन रहता है वही निरपराधी होता है तथा वही कर्म्मोंके नाश करनेमें प्रवीण होता है॥

आगे कहते हैं कि जो निश्चयचारित्रके धारी परम उपेक्षा संयमके पालनेवाले हैं उन्हींके ही निश्चय प्रतिक्रमणका स्वरूप होता है:—

मोत्तूण अणायारं, आयारे जो दु कुणदि थिरभावं।
सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा॥८५॥

सामान्य अर्थ—जो भव्य अनाचारको त्यागकर स्वआचारमें स्थिर भावको करता है वही प्रतिक्रमणमई होता है तथा वही प्रतिक्रमण स्वरूप है॥

विशेषार्थ—नियतरूपसे परमोपेक्षा संयमी मुनिके शुद्धात्माकी आराधना अर्थात् भक्ति उस सिवाय सर्व ही अनाचार है इसलिये सर्व ही अनाचारको त्यागकर जो स्वाभाविक चैतन्यका विलासरूप ऐसा निरंजन अपना परमात्म तत्वकी भावनास्वरूप जो आचार उसमें जो कोई सहज वैराग्यकी भावनामें परिणमन करता हुआ अपने स्थिरभावको करता है वही परम तपोधन मुनि प्रतिक्रमणस्वरूप कहा गया है क्योंकि वहीं भव्य परम समता रसमई भावनामें परिणमन करता हुआ निश्चय प्रतिक्रमणमई होता है। भावार्थ—वैराग्यमई भाव करता हुआ जो मुनि परमात्माकी भावना करता है उसीहीके निश्चय प्रतिक्रमण होता है॥ टीकाकार कहते हैं कि इस आत्माको उचित है कि यह आत्मा निजपरम आनंदरूपी अमृतसे भरे हुए तथा स्वाभाविक ज्ञानको प्रकट करनेवाले अपने आत्माको आत्मीक शांतरसमई जलसे पूर्ण आनंदमई भक्तिपूर्वक ध्यान करावे संसारीक अनेक वचनोंके समूहरूप जालोंसे कोई कार्य्यसिद्ध न होगा॥ जो भव्यआत्मा अतिशयकरके जन्ममरणकारी तथा सर्व दोषोंके प्रसंगको करानेवाले अनाचारको त्यागकर तथा अपने आत्माके द्वारा उपमारहित स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक ज्ञान तथा स्वाभाविक वीर्यके धारी आत्मामें स्थित होकर बाह्य आचारको छोड़ करके शांत समुद्रके शमरसमई जलबिन्दुओंके समूहोंसे पवित्र होता है वही आत्मा पुण्यवान है तथा वही समीचीन आत्मा मलसमूहको नाश करके साक्षातरूप होता हुआ प्रकाशमान होता है॥

आगे कहते हैं कि उन्मार्गको त्यागकर सर्वज्ञवीतरागके मार्गको स्वीकार करना चाहियेः—

उम्मग्गं परिचत्ता, जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभावं।
सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जह्मा॥८६॥

सामान्यार्थ—उन्मार्गको त्यागकर जो जीव जिनमार्गमें अपना स्थिरभाव करता है वही प्रतिक्रमणरूप कहा गया है क्योंकि वही जीव प्रतिक्रमणमई होता है।

विशेषार्थ—जो कोई शुद्ध निश्चय सम्यग्दृष्टी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, तथा अन्यदृष्टिसंस्तव ऐसे पांच मलरूपी कलंककी कीचसे मुक्त होकर बुद्ध आदि एकान्त वादियोंके कहे हुए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्ररूपी मार्ग सारसे दीखें परन्तु धर्ममार्ग नहीं ऐसे उन्मार्गोंको छोड़ता है और व्यवहार नयकरके महादेवाधिदेव परमेश्वर सर्वज्ञ वीतरागके द्वारा कहा गया जो व्यवहार चारित्ररूपी मार्ग अर्थात् पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, पांच इन्द्रियोंका निरोध, प्रतिक्रमण आदि छः आवश्यक आदि २८ मूल गुणोंके आचरणमें अपने परिणामको स्थिर करता है तथा शुद्ध निश्चय नयकरके स्वाभाविक ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंसे शोभायमान तथा स्वाभाविक परम चैतन्यके सामान्य विशेषरूप प्रतिभासमान ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमें अपना स्थिर भाव करता है अर्थात् शुद्ध चारित्रमें लीन होता है वही मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा गया है। क्योंकि निश्चय प्रतिक्रमण परम आत्मीक तत्त्वमें ही प्राप्त है इस कारणसे ही वह तपोधन सदा ही शुद्ध है॥ ऐसाही श्री प्रवचनसारमें कहा है—विशेष आदरके धारी पुराण पुरुषोंके द्वारा यह चारित्र उत्सर्ग और अपवाद ऐसे दो भेदरूप सेवित किया जाता है उस चारित्रकी स्पष्टपने अनेक भूमिकाओंको आचरणकरके मुनि सर्वसे अपनी अतुल निवृत्ति करके चैतन्यके सामान्य विशेषरूप अपने आतमद्रव्यमें तिष्ठता है। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं कि जो मुनि इन्द्रिय विषयोंके सुखसे विरक्त है, शुद्ध आत्मीक तत्त्वमें लीन हैं, तपमें अपने चित्तको अनुरागी किये हुए हैं, शास्त्र समूहकी संगतिमें उन्मत्त हैं, गुणरूप मणियोंकी मालासे युक्त हैं, तथा सर्व संसा-

रिक संकल्पोंसे रहित हैं, ऐसे मुनि क्यों नहीं अमृतमई मोक्ष वधूके वल्लभ होकर स्फुरायमान होंगे अर्थात् अवश्य मुक्त प्राप्त करके प्रकाशमान होंगे। आगे कहते हैं कि शल्य रहित भावोंमें परिणमन करनेवाला महातपोधन अर्थात् मुनि ही निश्चयप्रतिक्रमणरूप होता है:-

मोत्तूण सल्लभावं, णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि।
सो पडिकमणं उच्चइ, पडिकमणमओ हवे जम्हा॥८७

सामान्यार्थः—जो मुनि उस शल्य भावको त्यागकर शल्य रहित भावमें परिणमन करता है वह प्रतिक्रमणरूप कहा जाता है क्योंकि वह मुनि प्रतिक्रमणमई हो जाता है॥

विशेषार्थः—निश्चयकरके यह आत्मा सर्व शल्यसे रहित स्वरूप परमात्मा है परन्तु व्यवहार नयके बलसे कर्मरूपी कीचड़से सहित है इस कारणसे उपचारकरके यह संसारी जीव माया, मिथ्या, निदान ऐसे तीन शल्योंके साथ है। इसकारण इन तीनों शल्योंको छोड़कर जो कोई त्रिपयोंसे विमुख परमयोगी परम निःशल्य स्वरूप परमात्मस्वभावमें लीन होता है वही मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा गया है। क्योंकि अपने आत्मस्वरूपमें प्राप्त होना ही वास्तविक प्रतिक्रमण है। टीकाकार कहते हैं कि विद्वान् यती तीन शल्योंको त्यागकर शल्यरहित परमात्मामें ठहरकर प्रगटपने सदा शुद्ध आत्माहीकी भावना करता है। हे मुनि! तू कषाय कालिमासे रंजायमान होता हुआ बार २ कामदेवके बाणसे निकली जो अग्नि उसकरके दग्ध हो चुका है सो अब तू भवभवमें भ्रमणका कारण ऐसा जो मलीन चित्त उसको छोड़ और प्रबल संसारसे भयको प्राप्त करके जिस निर्मल तथा स्वभावमें ही रहे हुए आनन्दको अनादि कर्म बंधके वशसे नहीं प्राप्त किया उसही आनन्दको भज॥

आगे कहते हैं जो मुनि तपोधन मन वचन कायकी गुतियोंमें गुप्त होता है उसीके ही निश्चय चारित्र होता है:—

चत्ता ह्यगुत्ति भावं, तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू।
सो पडिकमणं उच्चइ,पडिकमणमओ हवे जम्हा॥८८॥

सामान्यार्थः—जो साधु अगुप्ति भावको त्याग निश्चयकरके तीन गुप्तियोंमें गुप्त होता है वही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा गया है क्योंकि वह मुनि प्रतिक्रमणमई हो जाता है।

विशेषार्थः—जो कोई परम तपश्चरणरूप सरोवरके कमलोंकेलिये अत्यन्त तेजवान सूर्यके समान है ऐसा अत्यन्त निकट भव्य मुनीश्वर है सो बाह्य प्रपंचरूप जो अगुप्तिभाव उसको त्यागकर त्रिगुप्तिमें गुप्त अर्थात् लवलीन ऐसी विकल्प रहित परम समाधि सो ही है लक्षण जिसका ऐसे अति अपूर्व आत्माको ध्याता है वही निश्चय प्रतिक्रमणमई परम संयमी है इसलिये उसीको ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप होता है:— टीकाकार कहते हैं जो मुनि भव्यात्मा वचन कायके विकारोंको सदा त्यागकर सम्यग्ज्ञानमई स्वाभाविक परम गुप्तिको शुद्धात्माकी भावनाके साथमें भजन करता है वह मुनि त्रिगुप्तिमई होकर अपने प्रत्यक्ष स्वभावको प्राप्त होता है।

आगे ध्यानके भेदोंको कहते हैं:—

मोत्तूण अट्ट रुद्दं, झाणं जो झादि धम्म सुक्कं वा।
सो पडिकमणं उच्चइ, जिणवरणिद्दिट्ठसुत्तेसु॥८९॥

सामान्यार्थः—जो कोई आर्त्त तथा रौद्रध्यानको छोड़कर धर्म-ध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसीके ही जिनेन्द्र कथित सूत्रोंमें प्रतिक्रमण कहा गया है।

विशेषार्थः—अपने देशके त्यागसे, द्रव्यके नाश होनेसे, मित्र बंधु जनोंके विदेश जानेसे, तथा सुन्दर स्त्रीके वियोगसे इष्ट वियोग जनित

आर्त्तध्यान होता है । जो चेतन अचेतन पदार्थ अपनेको इष्ट नहीं हैं उनका संयोग होते उनके वियोगकी इच्छासे पैदा हुआ अनिष्ट संयोग आर्त्तध्यान होता है । शरीरमें वेदना होते उसके दूर न होनेतक बार बार उस पीड़ाको विचारकर दुख मानना सो पीड़ा चिन्तवन आर्त्तध्यान है । आगामी भव व कालमें भोगोंकी इच्छासे बार २ उनका चिन्तवन सो निदान आर्त्तध्यान है । चोर, जार, शत्रु आदिको वध, बंधन आदि चाहते हुए महाद्वेषरूप भावके चिन्तवनसे उत्पन्न हुआ हिंसानंद रौद्रध्यान है । चोरी करने कराने आदिमें आनन्दका ध्यान सो चौर्यानंद रौद्रध्यान है । मृषावादमें आनंद मृषानन्द रौद्रध्यान है । परिग्रहकी बुद्धिमें आनन्द मानना सो परिग्रहानंद रौद्रध्यान है । ये दोनों ही आर्त रौद्रध्यान स्वर्ग और मोक्ष सुखके विरोधी हैं तथा संसार दुःखके मूल हैं । इन दोनोंको सर्वथा त्यागकर जो कोई भव्य श्रेष्ठोंमें मुख्य परम भाव जो अपने आत्माका शुद्ध भाव [illegible]

ध्यान, [illegible] रूपमें निश्चित है । तथा कैसा है निश्चय शुक्लध्यान, जहां ध्यान और ध्येयका भेद नहीं है । जिसका ध्यान करनेवाला अपने अंतरगमें अपनी परिणति करके सर्व ही इन्द्रिय ग्रामोंसे बाहर रह भेदरहित परम कलाका नाथ होता है ॥ यह कथन परम जिनेन्द्र श्रीतीर्थंकर देवके मुख कमलसे प्रगट हुआ जो द्रव्यश्रुत उसमें प्रगट है । इस प्रकार ४ भेद स्वरूप ध्यानोंमें आदिके दो ध्यान आर्त और रौद्र है अर्थात् त्यागने योग्य हैं । प्रथम अवस्थामें धर्मध्यान ग्रहण करने योग्य है । परन्तु चतुर्थ शुक्ल ध्यान सर्वदा ही उपादेय है—यही ध्यान मोक्षका निकट कारण है ॥ ऐसा ही अन्य ग्रन्थमें कहा है—जो ध्यान क्रियारहित, इन्द्रियबाह्य, ध्यान व ध्येयके विकल्पसे रहित, अंतरंग लीनरूप है उसीको योगियोंने शुक्ल ध्यान कहा है ॥ टीकाकार कहते हैं:—शुद्ध नय ध्यानके भेदसमूह-

को ही नहीं कथन करता है-शुद्ध नयसे यह आत्मा सदा शिवमई मोक्षके आनन्द स्वरूप अपने परमात्म तत्त्वमें व्यक्त अर्थात् प्रगट है। ध्यान और ध्यानके भेद हैं इस कथनको व्यवहार नय ही सदा कथन करता है। हे जिनेन्द्र आपका तत्त्व परम आश्चर्यकारी है मानों इन्द्र जाल ही है क्या ॥ भावार्थ—शुद्ध नय वस्तुके शुद्ध असल स्वरूपको ही कहनेवाला है। व्यवहार नय अशुद्ध तथा भेद रूप कथनको कहनेवाला है। परम शुद्ध अवस्थामें ध्यान और ध्येयका विकल्प ही नहीं है। यह आत्मा स्वय ही साध्यरूप कार्य्यको सिद्ध किये हुए शुद्ध हो जाता है, वही सिद्ध अवस्था इस आत्माका असल स्वरूप है। उसको कहनेवाला जो शुद्ध नय सो अन्य अवस्थाको नहीं कह सकता। इसकारण सिद्ध अवस्थाके कारणरूप जो ध्यान वह सर्व व्यवहार और भेदरूप धर्म है इसीसे व्यवहार नयहीका विषय है। इन्द्रजालका दृष्टान्त कहनेका प्रयोजन यह है कि जैसे इन्द्रजालके खेलको समझना कठिन है ऐसे ही जिनवाणीके भेदोंका जानना दुर्गम है॥ फिर भी कहते हैं-जो यह परमात्मतत्त्व सम्यग्ज्ञानका मंडन अर्थात् आभूषण है तथा चहुँ ओरसे समस्त विकल्पोंके समूहोंसे मुक्त है उस तत्त्वमें सर्व नय सम्बन्धी कोई भी विकल्परूप प्रपंच नहीं है तो फिर कहिये उस तत्वके स्वरूपमें ध्यानावली कैसे उदय हो सकती है ?। अर्थात् ध्यानादि सर्व साधक अवस्थामें हैं अत एव व्यवहार मार्ग हैं। शुद्ध निश्चय नयसे ये सर्व विकल्प नहीं हैं।

आगे कहते हैं कि अत्यन्त निकट भव्य जीवके पूर्व अवस्थामें कौनसे परिणाम होते हैं तथा पश्चात् कौनसे परिणाम होते हैं:-

मिच्छत्तपहुदिभावा, पुव्वं जीवेण भाविया सुइरं।
सम्मत्तपहुदिभावा, अभाविया होंति जीवेण ॥९०॥

सामान्यार्थः—पूर्वमें जीवने अनादिकालसे मिथ्यात्व आदि भावोंको भाया है। तथा सम्यक्त आदि भावोंको अनादि कालसे कभी नहीं भाया है।

विशेषार्थः—मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, योगपरिणाम ऐसे चार सामान्यरूपसे बंधके कारण भाव तथा इनके तेरह भेद (१३) गुणस्थान रूप है। जैसा कहा है—मिच्छादिट्ठिगुणट्ठाणादि सयोगिस्स चरिमंतं॥ अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारोंको, अव्रतनाम चतुर्थ गुणस्थानमें अव्रत आदि तीनोंको, सासादन नाम द्वितीय गुणस्थानमें भी अव्रत आदि तीनोंको, मिश्रगुणस्थानमें सम्यग्मिथ्यात्व, तथा अव्रतादि तीनोंको, देशविरतसे ले दसवें सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानतक कषाय और योग दोको तथा ११ वें उपशांतमोहसे १३ वें सयोगिकेवलीतक मात्र योग हीको बंधका कारण कहा गया है॥ अत्यन्त निकट भव्य जीवने पूर्व अवस्थामें निरंजन स्वरूप अपने परमात्म तत्वके श्रद्धानको न पाकर मिथ्यात्व आदि बंधके कारण भावोंको अनादि कालसे भाया है अर्थात् निजस्वरूपके ज्ञानसे रहित बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी जीवने परम नैष्कर्म्य चारित्र अर्थात् निश्चल स्वरूपमें स्थितिरूप स्वरूपाचरणको न पाकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी मोक्षके कारण भावोंकी भावना नहीं की है। मिथ्यादर्शनसे विपरीत होकर सम्यग्दृष्टी अत्यन्त निकट भव्यजीव गुणसमूहसे पूर्ण हुए सम्यग्ज्ञानकी ही भावना करता है। सो कैसे करता है इसकेलिये श्री गुणभद्रस्वामीने कहा है कि इस संसारके चक्रमें मैं उन भावनाओंकी भावना करता हूं जिनको मैंने पहले नहीं भाया है। जो इन भावनाओंको भाते हैं उनकेलिये ये भावनाएं संसारको अभाव करनेवाली हैं॥ टीकाकार कहते हैं:—इस संसाररूपी समुद्रमें डूबे हुए जीवने जो कोई भी निर्वृत्ति अर्थात् मोक्षका कारण भाव है उसको कभी भी नहीं भाया है यह बड़े कष्टकी बात है चाहे इसने भवभवमें उस तत्वको

वचन मात्र सुना व कहा है वह मोक्षका कारणरूप भाव सर्वदा एक आत्मज्ञान ही है ॥

आगे कहते हैं कि परम मुमुक्षु जीवको सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रके सर्वथा स्वीकार करने और मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्रके बिलकुल त्याग करनेहीसे निश्चय प्रतिक्रमणका लाभ होता है:—

मिच्छादंसणणाण,-चरित्तं चइऊण णिरवसेसेण ।
सम्मत्तणाणचरणं, जो भावइ सो पडिक्कमणं ॥ ९१ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्रको सर्वथा त्याग-कर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी भावना करता है वही प्रतिक्रमणरूप होता है ।

विशेषार्थ—भगवान अर्हतपरमेश्वर कथित जो धर्मका मार्ग उससे उल्टे मार्गाभासका श्रद्धान करना सो मिथ्यादर्शन है । उसी ही धर्मकी वस्तुओंमें अर्थात् पदार्थोंमें सत पदार्थोंकी बुद्धि करना सो मिथ्याज्ञान है, उसही मार्गाभासमें धर्मका आचरण करना सो मिथ्या चारित्र है । इन तीनोंको बिलकुल त्याग देवे अथवा अपने आत्मतत्वका श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप जो निश्चय रत्नत्रय उसके विरोधी जो मिथ्याद-र्शन ज्ञान चारित्र इनको भी त्याग कर देवे । तीनों कालोंमें आवरण रहित नित्य आनंदमई एकरूप है लक्षण जिसका ऐसा निरंजन निज

[illegible]

[illegible]

की भावना करते हैं वे परमतपोधन मुनि ही निश्चय प्रतिक्रमणस्वरूप होते हैं ऐसा आगममें कथन है ॥ टीकाकार कहते हैं:—जो बुद्धिमान मुनि आत्मीक तत्त्वके ज्ञाता है वे सर्व विभावोंको तथा व्यवहार रत्नत्रयके

मार्गको त्यागकर शुद्धात्मतत्त्वमें स्थिर अपने एक ज्ञान स्वरूपहीका श्रद्धान ज्ञान और आचरण करते हैं।

आगे निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमणका स्वरूप कहते हैं:—

उत्तमअट्ठं आदा, तम्हि ठिदा हणदि मुणिवरा कम्मं।
तम्हादु झाणमेव हि, उत्तमअट्ठस्स पडिकमणं ॥ ९२ ॥

सामान्यार्थ—आत्मा ही उत्तमार्थ है। उसीमें स्थित रहकर मुनि महाराज कर्म्मोंको नाश करते हैं इसलिये ध्यान ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है।

विशेषार्थ—जिनेश्वरका यह मार्ग है कि मुनियोंको सल्लेखना अर्थात् समाधि मरणके समय ४२ बियालीस आचार्य्योंसे दिया हुआ जो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण तिसरूप होकरके देहका त्याग करना सो व्यवहार करके सल्लेखना धर्म है। निश्चयकरके सल्लेखनाको कहते हैं कि, नव पदार्थोंमें उत्तम पदार्थ निश्चयकरके आत्मा ही है इस आत्माके सच्चिदानंदमई कारण समयसार स्वरूपमें जो तपोधन तिष्ठते हैं वे निश्चय सल्लेखनाके धारी हैं वे मुनि नित्य मरणसे भयभीत होते हैं इसलिये जीवको जन्म मरण न प्राप्त हो ऐसा विचार कर वे मुनि कर्म्मोंका नाश करते हैं। इसकारण अध्यात्मीक भाषाकी अपेक्षा जो निश्चय परम शुक्लध्यान ध्यानध्येय विकल्पसे रहित सर्वथा प्रकार आत्माके सन्मुखरूप सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अगोचर है वही ध्यान उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है ऐसा जानना चाहिये। प्रयोजन यह है कि निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण अपने आत्माहीके आश्रय है। सो निश्चय धर्मध्यान तथा निश्चय शुक्लध्यानमई है। इसलिये अमृतका कुंभ है अर्थात् अमृत रससे भरा सुन्दर कलश है। तथा व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म्मध्यानमई है इसलिये विषकुंभस्वरूप है अर्थात् जहरसे भरे कलसके समान है। ऐसाही श्री समयसारजीमें कहा है। कि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारना, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि ये आठ प्रकार विषकुंभ हैं। क्योंकि इन क्रियाओंमें कर्तापनेकी बुद्धि

संभवे हैं इस कारण ये सर्व बंधके कारण हैं ॥ तथा ऐसाही श्री समयसार जीकी व्याख्यामें कहा है—यहां उस जीवको जो निश्चय प्रतिक्रमण न कर सकनेके कारण व्यवहार प्रतिक्रमणको विषमई जानकर उसे भी छोड़ देता है उसको आचार्य कहते हैं कि जिस आत्माके निर्मल भावमें प्रतिक्रमण अर्थात् व्यवहार प्रतिक्रमणको ही विषरूप है ऐसा कहा है वहां प्रतिक्रमणको बिलकुल ही न करना अर्थात् व्यवहार निश्चय दोनोंका न करना अमृतरूप कैसे हो सकता है। आचार्य्य आश्चर्य्य करके कहते हैं कि यह जीव नीचे २ गिरता हुआ क्यों प्रमादी हो रहा है क्यों नहीं यह प्रमादको त्यागकर ऊपर ऊपर चढ़ता है। भावार्थ यह है कि जो व्यवहार प्रतिक्रमणमें प्रमादी था उसको उपदेश किया है कि व्यवहार प्रतिक्रमण तो करो परन्तु इसको करते करते निश्चय प्रतिक्रमणकी प्राप्ति करे क्योंकि निश्चय अमृतरूप है और व्यवहार विषरूप है तथापि प्रतिक्रमण न करनेकी अपेक्षा उपादेय है इसलिये ऊपर २ चढ़नेकेलिये ऐसा उपदेश है जो व्यवहार प्रतिक्रमण कर रहा है उसको छुड़ानेकेलिये नहीं॥ **टीकाकार कहते हैंः**—आत्माके ध्यानके सिवाय अन्य समस्त ध्यान भयानक संसारका कारण हैं। ध्यान ध्येय आदिका विकल्परूप जो तप है सो कहने मात्र ही सुन्दर है ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष स्वाभाविक परमानंदरूपी अमृतसे भरे समुद्रमें डूबे हुए स्वाभाविक एक परमात्माहीका अनुभव करते हैं ॥

आगे कहे हैं कि सर्व पदार्थोंके भीतर एक ध्यान ही उपादेय है अन्य सर्व्व त्याज्य हैंः—

झाणणिलीणो साहू, परिचागं कुणइ सव्वदोसाणं।
तम्हादु झाणमेव हि, सव्वादिचारस्स पडिक्कमणं ॥९३॥

सामान्यार्थः—जो ध्यानमें लवलीन साधु है वह सर्व दोषोंका त्याग कर देता है इसलिये ध्यान ही सर्व्व अतीचारोंका प्रतिक्रमण करनेवाला है।

विशेषार्थः—कोई परम जितेन्द्री योगीश्वर साधु अत्यन्त निकट भव्यजीव है सो अध्यात्मीक भाषाकी अपेक्षा अपने आत्माहीके आश्रयमें स्थिरीभूत ऐसा जो निश्चय धर्मध्यान उसमें ऐसा लीन है कि भेद रहित-पनेसे ठहरा हुआ है अथवा सर्व क्रियाकांडके आडम्बरसे छूटा हुआ व व्यवहार नयके आधीन ध्यान ध्येयका भेदरूप विकल्प उनसे रहित, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अगोचर, परमतत्व जो शुद्धआत्म तत्व उसके विषयभेदकी कल्पनाकी अपेक्षा न करके लवलीन होनेरूप जो निश्चय शुक्लध्यान उसमें जो साधु ठहरता है वह सम्पूर्णपने अंतरंग लीन होता हुआ शुभ तथा अशुभ समस्त मोह राग द्वेषोंको त्याग कर देता है। इसलिये अपने आत्मस्वरूपके आश्रित जो निश्चय धर्मध्यान और निश्चय शुक्लध्यान ये दोही ध्यान सर्व अतीचारोंकेलिये प्रतिक्रमणरूप हैं। टीकाकार कहते हैं—यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके चित्तरूपी घरमें प्रकाशता है वही योगी है उसीको ही अपने आप शुद्धात्माका प्रत्यक्ष हो जाता है॥

आगे व्यवहार प्रतिक्रमणका फल कहते हैंः—

पडिकमणणामधेये, सुत्ते जह वण्णिदं पडिक्कमणं।
तह णादा जो भावइ, तस्स तदा होदि पडिकमणं॥९४॥

सामान्यार्थः—प्रतिक्रमण नाम सूत्रमें जैसा प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है उसको वैसा ही जानकर जो उसकी भावना करता है तब ही उसके प्रतिक्रमण होता है।

विशेषार्थः—सर्व आगमके ज्ञाता, सार और असारके विचार करनेमें परम चतुराई आदि गुणके धारी निर्यापक आचार्योंने प्रतिक्रमणसूत्र नाम द्रव्यश्रुतमें विस्तार पूर्वक जैसा प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है उसको वैसा ही जानकर जिनेन्द्रकी नीतिरूप आज्ञाको नहीं उल्लंघन करता हुआ सुन्दर चारित्रकी मूर्तिस्वरूप जो मुनि सो सकल संयमकी

भावना करता है उसी महामुनिके व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। कैसा है मुनि, बाह्य प्रपंच जाठसे उदास है, पंचेन्द्रियके विषयोंके विस्तारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी है तथा अपने परम गुरुके चरणोंके स्मरणमें आसक्तचित्त अर्थात् लवलीन है। टीकाकार कहते हैं कि निर्यापकाचार्य्यके द्वारा युक्तिरूप आगमके अनुसार वचनोंको सुनकर जिस मुनिका चित्त सर्व चारित्रको धारण करता है उस संयमधारी मुनिको मेरा नमस्कार होहु ॥ जिस मुमुक्षु मुनिके सदा व्यवहार और निश्चय प्रतिक्रमण विद्यमान है तथा जिसके अतिशय पूर्वक रंचमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है ऐसे सर्व संयमरूपी आभूषणके धारी श्री वीरनंदि नाम मुनिको मैं नित्य नमस्कार करता हूं ॥

इस प्रकार सुकविरूपी कमलोंकेलिये सूर्य्यके समान पंचेन्द्रिय विषयके विस्तार सहित शरीरमात्र परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभमलधारी देवसे रचित श्री नियमसार व्याख्याकी तात्पर्य्य वृत्ति नाम टीकामें निश्चय प्रतिक्रमण नामका पंचम श्रुतस्कंध पूर्ण भया ॥

निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार।

आगे सकल त्यागरूपी जो मुनि दीक्षामई शोभनीक पताका उसके लिये भारी दंडके समान तथा सर्व कर्मकी निर्जराका कारण, मोक्ष महलकी सीढ़ीरूप मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखको प्रथम दिखलानेवाली ऐसी जो सखी उस समान इत्यादि विशेषणों सहित जो निश्चय प्रत्याख्यान उसके अधिकारको कहते हैं ।

आगे ही निश्चय प्रत्याख्यानका स्वरूप कहते हैं.-

मोत्तूण सयलजप्पं,-मणागयसुहमसुहवारणं किच्चा।
अप्पाणं जो झायदि, पच्चक्खाणं हवे तस्स ॥ ९५ ॥

सामान्यार्थ — जो सर्व वचन जालको त्यागकर आगामी कालके शुभ अशुभ भावोंका निवारण करके आत्माहीका ध्यान करता है उसीके ही निश्चय प्रत्याख्यान होता है ॥

विशेषार्थ.—व्यवहार नयसे मुनिराज प्रति दिन भोजन करके अपनी शक्तिके अनुसार आगामीकालके योग्य काल पर्यंत इस अन्न, पान, खाद्य और लेह्य ऐसे चार प्रकार भोजनकी रुचिका त्याग करते हैं। यहां टीकाकारने ४ प्रकार आहारके ये नाम दिये हैं अन्य ग्रन्थमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय हैं सो विरोध नहीं है। इस त्यागको व्यवहार प्रत्याख्यान कहते हैं। निश्चयनयकरके सर्व वचनकी रचनाका जो जाल उसको त्याग करके जो शुद्ध ज्ञानकी भावना और सेवा है उसकी कृपासे नवीन शुभ तथा अशुभ द्रव्यकर्म, ज्ञानावरणादि और भावकर्म राग द्वेषादि इनका जो संवर करना अर्थात् रोकना सो प्रत्याख्यान है। जो कोई सदा अपने आत्माके भीतर परिणमन करके परम कलाके धारक अपूर्व आत्माका ध्यान करता है उसीके नित्य प्रत्याख्यान होता है। ऐसा ही श्री समयसारजीमें कहा है कि अपने सिवाय जो सर्व ही पदार्थ हैं वे पर (अन्य) हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करे अर्थात् त्यागता है, इस कारणसे ऐसा जो प्रत्याख्यान का ज्ञान सो ही नियमसे प्रत्याख्यान है। तथा श्रीसमयसारजीकी व्याख्यामें कहा है कि आगामी समस्त कर्मोंको त्यागकर तथा मोहको निराकर करके मैं नित्य ही चैतन्य स्वरूप और निष्कर्म ऐसे आत्म स्वरूपके भीतर अपने आत्मस्वरूपके द्वारा वर्तन करता हूं ॥ टीकाकार कहते हैं—सम्यग्ज्ञानरूप शुद्ध स्वरूप ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव सम्पूर्ण द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म —

न्धी परिणामोंको त्याग देता है इसलिये उसीके नित्य प्रत्याख्यान होता है तथा उसीके ही अतिशयकरके कर्म्मोंको हरनेवाला सम्यक् चारित्र होता है। इसलिये मैं अपने भव भवके क्लेशोंको नाश करनेकेलिये नित्य उस भव्यात्माको वन्दना करता हूं॥

आगे अनंत चतुष्टयमई अपने ही आत्माके ध्यान करनेका उपदेश संक्षेपमें कहे हैः—

केवलणाणसहावो, केवलदंसणसहाव सुहमईओ।
केवलसत्तिसहावो, सोऽहं इदि चिंतए णाणी॥ ९६॥

सामान्यार्थ—जो कोई केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, परम सुखमई है तथा केवलशक्ति स्वभाव है वही मैं हूं ऐसा ज्ञानीको विचार करना चाहिये॥

विशेषार्थः—यहां आचार्य उस परम तत्वज्ञानी जीवको शिक्षा प्रदान करते हैं जो समस्त बाह्य प्रपंचकी वासनासे रहित सर्वथा प्रकार अपने अंतरंगमें लवलीन है। आदि अंत रहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावरूप ऐसे शुद्ध सद्भूत व्यवहारनयकरके शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णोंका धारी शुद्ध पुद्गल परमाणुके समान केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख और केवल शक्ति सहित जो परमात्मा है सो ही मैं हूं ऐसी भावना अपने सम्यग्ज्ञानके द्वारा करनी योग्य है॥ अर्थात् निश्चयसे मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सहज दर्शन स्वरूप हूं, मैं सहज चारित्र स्वरूप हूं मैं सहज चैतन्य शक्ति स्वरूप हूं इस प्रकार भावना करनी चाहिये॥ ऐसा ही श्री एकत्वसप्ततिमें कहा है कि वह परमज्योति केवल ज्ञान दर्शन सुखस्वभावमई है। उस ज्योतिके देखते हुए ज्ञानसे क्या नहीं जाना गया, दृष्टिसे क्या नहीं देखा गया, श्रुतिसे क्या नहीं सुना गया। अर्थात् वह ज्योति आत्माकी स्वयं ज्ञानादि स्वरूप है उसके जानते हुए सर्व जान लिया जाता है॥ टीकाकार कहते हैं वह परमात्मा जयवन्त होवु जिसने

मूर्ति केवल ज्ञानरूप है जो संपूर्णरूपसे निर्मल दर्शनको धारनेवाला है जो अविनाशी आनंदरूप है तथा जो स्वाभाविक परम चैतन्य शक्तिस्वरूप है, अविनाशी है और मुनीश्वरोंके चित्तरूपी कमल सरोवरके लिये राजहंस है।

आगे परमभावनाके सन्मुख जो ज्ञानी उसको फिर शिक्षा कहते हैं:—

णियभावं णवि मुंचइ, परभावं णेव गेण्हए केइं।
जाणदि पस्सदि सव्वं, सोऽहं इदि चिंतये णाणी॥९७॥

सामान्यार्थ—जो अपने भावको कभी नहीं छोड़ता है, तथा किसी भी परभावको कभी ग्रहण नहीं करता है परन्तु सर्वको जानता है और देखता है सोही मैं हूं ऐसा ज्ञानी चिंतवन करे ॥

विशेषार्थ—जो कोई कारणपरमात्मा सम्पूर्ण पापरूपी वीर वैरियोंकी सेनाकी धुजाको लूटनेवाला है तथा तीन कालमें आवरणरहित, निरंजन, अपने आत्माके परमभावको कहीं भी कभी नहीं छोड़ता है तथा पंच परावर्तनरूप संसारको बढ़ानेवाले विभावमई पुद्गल द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न जो राग द्वेषादि भाव उनको कभी भी ग्रहण नहीं करता है तथा जो निश्चयकरके कारण परमात्माको जानता है। कैसा है कारण परमात्मा, जो अपने निरावरण निर्मल परम ज्ञानके द्वारा सहजज्ञान सहजदर्शन सहज चारित्र आदि स्वाभाविक धर्मोका आधार आधेय भावरूपी जो विकल्प उससे रहित होने पर भी सदा मुक्तरूप है तथा जो परमात्मा स्वाभाविक मोक्ष वधूके संयोगसे उत्पन्न जो प्रेम उसमें लीन है। इसप्रकार निश्चयकरके उस कारण परमात्माको जो कोई अपनी स्वाभाविक दृष्टिसे देखता है वही कारण समयसाररूप मैं हूं मुझमें और कारण परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है इस प्रकार सम्यग्ज्ञानियोंको नित्य भावना करनी चाहिये। ऐसा ही श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा है कि जो कोई नहीं ग्रहणे योग्य वस्तुको ग्रहण नहीं करता है, तथा जो

ग्रहण किये हुए हैं उसको कभी नहीं छोड़ता है। परन्तु सर्व पदार्थोंको सर्व प्रकारसे जानता है वही स्वसंवेद्यरूप मैं हूं अर्थात् अपने ही द्वारा अपना अनुभव करनेको मैं समर्थ हूं। टीकाकार कहते हैं—आत्मा अपने आत्मामें अपने आत्मीक गुणोंसे भरपूर आत्माको जानता और देखता है वही एक उसका पारिणामिक पंचम भाव है। इस आत्माने अपने सहज स्वभावको कभी नहीं छोड़ा और न यह आत्मा अन्य किसी परभावको ग्रहण करता है और न किसी पुद्गलसम्बन्धी विकार भावको धारण करता है॥ तथा चैतन्य मात्र चिंतामणि जो मेरा स्वरूप उसीमें मेरा अंतःकरण रात्रिदिन लीन है। मेरे मनने परद्रव्यको ग्रहण करनेसे जो विग्रह (विकार) पैदा होता है उसको त्याग दिया है। मुझे विशुद्ध पूर्ण स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप सुखकी ही प्राप्तिका प्रयोजन है। मुझे अन्य पदार्थके भोगनेकी आवश्यकता नहीं है। चार प्रकारके देवोंकी तृप्ति जब उनके कंठमें झरनेवाले अमृतसे ही हो जाती है तब अन्य ग्रासरूप आहार करनेकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिये। तथा जो कोई पुण्यात्मा जीव इस पुण्यमई कर्म तथा भावको भी त्याग कर निर्द्वन्द्व, उपद्रव रहित, उपमारहित, नित्य, अपने आत्मासे ही उत्पन्न तथा जिसकी उत्पत्तिमें अन्य किसी द्रव्य व विभावकी गम्य नहीं है ऐसा जो आनन्द अमृतमई निर्मल जल उसको पीता है वही प्रगटपने उसीसमय अद्वितीय, अतुल चैतन्यमात्र चिन्तामणि रत्नको प्राप्त करता है॥ कौन ऐसा विद्वान है जो कहेगा। कि पर द्रव्य मेरा ही है?। कैसा है विद्वान, जो अपने आत्माकी महिमाको जानता है कैसी है महिमा, जो श्री गुरुके चरणोंकी भक्ति और सेवासे प्रगट हुई है॥ अर्थात् ज्ञाता कभी परको अपना नहीं कह सकता।

आगे भव्य जीवको शिक्षा करते हैं कि बंध रहित आत्माकी ही भावना करनी चाहिये:—

पयडिट्ठिदिअणुभाग,-प्पदेसबंधेहिं वज्जिदो अप्पा।
सोहं इदि चिंतिज्जो, तत्थेव य कुणदि थिरभावं॥९८॥

सामान्यार्थ —यह आत्मा निश्चयसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध ऐसे चार प्रकार बंधोंसे रहित है जो ऐसा है वही मैं हूं इस तरह चिन्तवन करता हुआ ज्ञानी उसीमें ही अपने स्थिर भावको करता है ।

विशेषार्थ —शुभ तथा अशुभ मन, वचन और कायकी क्रियाओंसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं । चारों कषायादिकषायोंसे स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं । इन चारों ही प्रकारके बंधोंसे रहित सदा उपाधि रहित स्वरूप ही निश्चयकरके यह आत्मा है सोही मैं हूं सम्यग्ज्ञानीको निरंतर ऐसी ही भावना करनी चाहिये ॥ टीकाकार कहते हैं कि मोक्षके इच्छुक पुरुष सहज परमानंदरूप चैतन्यमई उपमारहित मुक्तिराज्यके मूलभूत ऐसे एक अपने स्वभावको ही ग्रहण करते हैं, इसलिये हे मित्र मेरे वचनोंका सार सुनकर तू अतिशयकरके स्वयं इस अपने चैतन्यके चमत्कारमात्र स्वभावमें शीघ्र अपनी बुद्धिकर ।

आगे समस्त विभाव भावोंको त्याग करनेकी विधि कहते हैं:—

ममत्तिं परिवज्जामि, णिम्ममत्तिमुवट्ठिदो ।
आलंबणं च मे आदा, अवसेसं च वोसरे ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थ —मैं ममताभावको त्यागता हूं तथा आत्माके निर्ममत्व भावमें ही ठहरता हू । निश्चयकरके मुझको आत्माका ही आलम्बन है । शेष सर्वको मैं त्यागता हूं ॥

विशेषार्थ —सुन्दर स्त्री सुवर्ण आदि समस्त परद्रव्योंके गुण और पर्यायोंमेंसे मैं अपने ममता भावको हटाता हूं, परमोपेक्षा लक्षणसे चिन्हित जो मेरे आत्माका ममत्व रहित परिणाम उसीमें ही ठहरकर तथा अपने आत्माका ही आलम्बन लेकर सांसारिक सभोगोंसे उत्पन्न जो

शुभाशुभ आदि अनेक विभाव परिणाम उनको त्यागता हूं। ऐसा ही श्रीअमृतचंद्र सूरिने कहा है—कि सर्व पापपुण्य कार्योंको छोड़कर निश्चयसे निष्कर्मरूप आत्मामें आचरण करते हुए मुनिगण अशरण-रूप नहीं हो जाते हैं अर्थात् सहाय रहित नहीं होते उस समय अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें अपने आत्मज्ञानका आचरना यही उनको शरणरूप है। वे मुनि स्वयं ही अपने आत्मीक तत्त्वमें लीन रहकर परम अमृतका अनुभव करते हैं। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं।—मैं निश्चयसे सम्पूर्ण मन वचन काय और इन्द्रियोंकी इच्छाको, तथा संसार समुद्रसे उत्पन्न मोह-रूप जलजंतुओंके समूहोंको तथा सुवर्ण और स्त्रीकी वांछाको इत्यादि सर्वको अपनी अत्यन्त तीव्र विशुद्ध ध्यानमई सर्व शक्तिसे त्याग देता हूं॥ भावार्थ—आत्मध्यानमें लीन होते ही सर्व विभावभावोंका प्रलय हो जाता है॥

आगे कहते हैं कि सब स्थानोंमें एक आत्मा ही उपादेय है:—

आदा खु मज्झ णाणे, आदा मे दंसणे चरित्ते य।
आदा पच्चक्खाणे, आदा मे संवरे जोगे॥ १००॥

सामान्यार्थ—निश्चयकरके मेरे ज्ञानमें आत्मा है। मेरे दर्शनमें आत्मा है, मेरे चारित्रमें आत्मा है, प्रत्याख्यान अर्थात् त्यागमें आत्मा है तथा मेरे संवर और उपयोगमें आत्मा है।

विशेषार्थ—यह आत्मा निश्चयकरके आदि अंत रहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभावरूप शुद्ध स्वाभाविक सुखमई है। यही आत्मा स्वभा-वसे शुद्ध ऐसी जो शुद्ध ज्ञान चेतना उसमें परिणमन करनेवाला जो मैं सो मेरे सम्यग्ज्ञानमें शोभायमान है। यही आत्मा परम पूजनीक पंचम गति जो मोक्ष उसके लाभ करनेका जो साधनरूप पांचमां पारिणा-मिक भाव उसकी भावनामें रमण करनेवाला जो मैं सो मेरे स्वाभाविक

सम्यग्दर्शनमें भी प्रकाशमान है। साक्षात् निर्वाण प्राप्ति करनेका उपाय जो निज आत्मस्वरूपमें अविचल होकर स्थिति होना है उसरूप जो स्वाभाविक परम चारित्र है उसमें परिणमन करनेवाला जो मै सो मेरे सहज चारित्रमें भी वही आत्मा है। वह परमात्मा जो सदा निकट ही है जो सदा अपने पास ही विराजमान है वही आत्मा निश्चय प्रत्याख्यानमें भी है। कैसा है निश्चय प्रत्याख्यान, जहां शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख दुःख इन दोनोंका सम्पूर्णपने त्याग है ॥ मैं भेद विज्ञानमें लीन हूं, परद्रव्योंसे पराङ्मुख हूं, पंचेन्द्रियोंका जो फैलाव उससे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी हू, मै स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि हूं, स्वरूपमें गुप्त हूं, पापरूपी वनीके जलानेकेलिये अग्नि समान हू, मेरे शुभ तथा अशुभके संवरकी अवस्थामें वही आत्मा है, मै अशुभोपयोगसे पराङ्मुख हूं, मैं शुभोपयोगसे भी उदासीनतारूप हूं साक्षात् शुद्धोपयोगके सन्मुख हूं। परमागमकी मकरंद (सुगंध) उसमें लीन ऐसा मै जो पद्मप्रभ सो मेरे शुद्धोपयोगमें भी वही परमात्मा अपने सनातन सद्भावके प्राचीन स्वभावरूपसे विराजमान है ॥ ऐसा ही एकत्त्व सप्ततिमें कहा है—वह आत्मा ही एक परम ज्ञान है वही एक पवित्र सम्यक् दर्शन है वही एक सम्यक् चारित्ररूप होता है वही एक निर्मल तप है ॥ वही एक नमस्कार करने योग्य है। वही एक मंगल (सुखदाता) है, वही एक सर्वमें उत्तम पदार्थ है, सन्त साधु जनोंकेलिये वह आत्मा ही एक शरणरूप है वह आत्मा ही एक आचाररूप है, वही आवश्यक क्रियारूप है, स्वाध्यायरूप भी वही एक आत्मा है ऐसे ही आत्मस्वरूपमें योगीजन स्थिति करते हैं ॥ ऐसा ही टीकाकार कहते हैं। मेरे स्वाभाविक सम्यग्दर्शनमें, मेरे शुद्ध सम्यग्ज्ञान और चारित्रमें तथा मेरे शुभ अशुभ कर्मोंके त्यागके अवसरमें वही परमात्मा है। वही शुद्ध आत्मा मेरी संवर अवस्था तथा मेरे शुद्ध उपयोगमें है। इस जगतमें मोक्ष प्राप्तिकेलिये अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है ॥ यही आत्मा कहीं तो

निर्मलरूपमें शोभता है। कहीं शुद्धाशुद्ध मिश्र भावरूप दीखता है, कहीं बिलकुल अशुद्ध ही झलकता है, अज्ञानीकेलिये यही आत्मा परम दुर्लभ है कठिनतासे प्राप्तियोग्य है। यही आत्मा निज आत्मीक ज्ञानरूपी शक्तिसे कर्मोंको नाश करनेवाला है, वही आयकारक है। यही आत्मा हृदयरूपी कमलके महलमें निश्चलरूपसे विराजमान है।

आगे कहते हैं कि संसार अवस्थामें अथवा मुक्त अवस्थामें यह जीव सहाय रहित है —

एगो य मरदि जीवो, एगो य जीवदि सयं।
एगस्स जादि मरणं, एगो सिज्झदि णीरयो ॥१०१॥

सामान्यार्थः—यह जीव अकेला ही मारजाता है-स्वयं अकेला ही जन्मता है, एकलाही मरता है तथा एकलाही कर्मोंसे छूटकर सिद्ध होता है।

विशेषार्थः—नित्य मरणावस्थामें अर्थात् नित्य आयुनिषेकोंके क्षयरूप मरणमें तथा उस पर्य्यायके छूटनेरूप मरणमें किसी अन्यकी सहाय बिना व्यवहारकरके एकला ही जीव मारा जाता है अर्थात् व्यवहार श्वासोच्छ्वासादि प्राणोंसे रहित होता है–आदि और अंतसहित, मूर्तीक तथा आत्माकी जातिसे विलक्षण ऐसी जो विभाव व्यंजनपर्य्यायरूप मनुष्यदेहकी व नरकादि देहकी प्राप्तिमें अति निकट अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयकरके स्वय यह जीव अकेला ही जन्मता है। सर्व बंधुओंसे रक्षा किये जाने पर भी तथा महापराक्रम धारी होने परभी विना इच्छा व याचनाके स्वयं ही अकेले एक जीवका मरण हो जाता है। तथा परमगुरुके प्रसादसे जिसको अपने ही आत्माके आश्रयमें रहनेवाला निश्चय शुक्लध्यान प्राप्त हो जाता है वह जीव उसके बलसे अपने आत्मस्वरूपको ध्यायकर कर्मरूपी रजसे छूटकर शीघ्र ही स्वयं अकेला निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही अन्य ग्रंथमें कहा है कि यह आत्मा स्वयं ही कर्मोंको करता है, स्वयं ही उन कर्मोंके फलको भोगता है। स्वयं ही संसारमें

घूमता है तथा स्वयं ही संसारसे मुक्त होता है। ऐसा ही श्री सोमदेव पंडितदेवने कहा है—यह जीव अकेला ही जन्म और मरणमें प्रवेश करता है तथा अकेला ही अपने किये कर्मोंके फलको भोगता है दूसरा कोई भी सुख दुखकी विधिमें सहाय नहीं करता। अपनी आजीवकाके-लिये ही नटको अपनी पेटी मिली है। भावार्थ—नट स्वयं खेल करता है और स्वयं उसके फलको भोगता है। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं—यह जीव अकेला ही प्रबल कर्मके उदयसे जन्म और मरणको प्राप्त होता है तथा अकेला ही तीव्र मोहके उदयसे, सदा आत्मीक सुखसे विमुख होता हुआ शुभ अशुभ कर्म्मके फलरूप सुन्दर सुख तथा दुखको बार-म्वार भोगता है। तथापि किसी भी उपायसे किसी गुरुके निमित्तसे अपने एक आत्मीक तत्वको पायकर यह जीव स्वय उसीमें ही ठहरता है॥

आगे एकत्वभावनामें लीन सम्यग्ज्ञानीका लक्षण कहते हैं:—

एगो मे सासदो अप्पा, णाणदंसणलक्खणो।
सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोगलक्खणा॥ १०२॥

सामान्यअर्थः—निश्चयकरके मेरा आत्मा एक अविनाशी है, ज्ञान दर्शन लक्षणका धारी है। मेरे आत्मीक भावके सिवाय अन्य सर्व भाव मुझसे बाहर हैं तथा सर्व्व ही भाव संयोगलक्षण हैं अर्थात् पर द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं॥

विशेषार्थ:—यह आत्मा द्रव्य कर्म और भाव कर्मोंके अभावसे एक अकेला है। कैसे हैं ये कर्म, जो समस्त संसाररूपी नंदनवनके वृक्षोंकी क्यारीमें जल भरनेकेलिये प्रणालिका (मोरी) उसके समान हैं तथा इस संसारिक कलेवर जो नोकर्म्म उसके कारणभूत हैं। अर्थात् इन्हीं कर्म्मोंके निमित्तसे नये कर्म्मोंका आस्रव और बंध होता है। यही आत्मा सर्व क्रियाकांडका आडंबर और उसकेलिये नानाप्रकारके कोलाहल उनसे

दूरवर्ती ऐसी जो ज्ञान चेतना उसमें अतीन्द्रिय सुख उसके भोगनेवाला है तथा अविनाशी है। यही मेरेलिये उपादेय है। यही तीनों कालोंमें उपाधि रहित स्वभावको धारनेवाला है और आवरण रहित निर्मलज्ञान और दर्शन लक्षणसे पहचानने योग्य कारण परमात्मा है। तथा शुभ तथा अशुभ कर्म्मोंके संयोगसे उत्पन्न भए मेरे आत्माके निज स्वरूपसे भिन्न समस्त बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह हैं ऐसा मेरा निश्चय है॥ भावार्थ॥ मैं शुद्ध आत्मा ही हूं। मुझसे भिन्न सर्व पद हैं।

टीकाकार—कहते हैं कि मेरा परम आत्म स्वभाव अविनाशी है यही एक स्वाभाविक परम चैतन्य चिन्तामणिरूप है नित्य शुद्ध है मर्यादा-विना अपने दिव्य ज्ञान दर्शनकरके पूर्ण है अन्य बहुत विकल्पोंसे तथा बाह्य पदार्थोंसे मुझको किस फलकी प्राप्ति होगी? अर्थात् अन्य भावोंसे मुझे कोई उपादेय फल नहीं प्राप्त होगा।

आगे आत्मामेंसे दोषोंको छुटानेका उपाय कहते हैं:—

जं किंचि मे दुच्चरित्तं, सव्वं तिविहेण वोसरे।
सामाइयं तु तिविहं, करेमि सव्वं णिरायारं॥१०३॥

सामान्यार्थः—जो कुछ मेरा दुष्टरूप चारित्र है उस सर्वको मैं मनवचन कायसे त्यागता हूं। तथा तीन प्रकारसे सर्व तरहसे निराकार जो सामयिक सो करता हूं॥

विशेषार्थः—यद्यपि मैं भेद विज्ञानी हूं परम तपोधन (तपस्वी) हूं तथापि पूर्व संचित कर्मोंके उदयके बलसे चारित्र मोहके उदय होते जो कुछ भी दोषरूप आचरण मुझसे बन गया होय उस सर्वको मन वचन कायकी शुद्धिकरके त्यागता हूं। सामायिक शब्दसे चारित्र ग्रहण करना। सो मैं सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि ऐसे तीन प्रकार चारित्रको करता हूं अथवा जघन्यरूपसे वर्तता जो रत्नत्रय

उसको उत्कृष्टरूप करता हूं । नवपदार्थ छः द्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और आचरण स्वरूप जो रत्नत्रय सो साकार है विकल्प सहित है । उस सविकल्प रत्नत्रयको मैं आत्मस्वरूपके श्रद्धान ज्ञान और आचरण स्वरूप जो स्वभाव रत्नत्रय उसमेंही जो निराकार अर्थात् निर्विकल्प और शुद्ध अवस्था उसरूप करता हूं । अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयके द्वारा निश्चय रत्नत्रयको प्राप्त करता हूं अथवा भेदोपचाररूप चारित्रको अभेदोपचाररूप करता हूं । और अभेद उपचाररूप चारित्रको अभेद अनुपचाररूप करता हूं । भावार्थ–भेदोपचाररूप चारित्र व्यवहार महाव्रतादि पालन है, अभेदोपचाररूप चारित्र शुद्धात्माकी भावना स्वरूप है, और अभेद अनुपचाररूप चारित्र स्वभावमें निश्चल अवस्थारूप स्थितिमई है ॥ इस प्रकार क्रमसे तीन प्रकार सामायिकको स्वीकार करनेसे निराकार चारित्र प्राप्त होता है । कैसा है निराकार चारित्र, जहां स्वाभाविक परमतत्त्वमें अविचल स्थिति है तथा वहीं स्वाभाविक निश्चय चारित्र है क्योंकि वहीं निराकार तत्त्व जो आत्मीक तत्त्व उसीमें तल्लीनपना है ॥ ऐसा ही श्री प्रवचनसारजीकी व्याख्यामें कहा है कि द्रव्यको अनुसरन करनेवाला चारित्र होता है । अर्थात् आत्मद्रव्यको सिद्ध करनेवाला चारित्र होता है तथा चारित्रके अनुसार प्राप्त होनेवाला आत्मद्रव्य होता है । अपेक्षासे दोनोंका ही यहां उदय है । जहां आत्मद्रव्य है वहीं चारित्र है इसलिये चाहे द्रव्यकी प्रतीतिकरके चाहे आचरणकी प्रतीतिकरके मोक्षका चाहनेवाला मोक्षमार्गमें आरोहन करता है अर्थात् मोक्षके उपायमें उन्नति करता है ॥ टीकाकार कहते हैं–जो मुनि यती आत्माके चैतन्यपनेकी भावनामें आसक्त बुद्धि हैं वे यती संसारमें गिरानेके स्वभावको धारनेवाला जो यम (काल) उसको नाश करनेके कारण होते हैं अर्थात् भवमें भ्रमणका कारण जो कर्म उसको दग्ध कर देते हैं ।

आगे कहते हैं जो अंतरंगमें लीन होकर मुनिलिंग आचरण करते हैं उन्हींके भावोंकी शुद्धता होती है:—

सम्मं मे सव्वभूदेसु, वेरं मज्झं ण केणवि ।
आसाए वोसरित्ता णं, समाहि पडिवज्जए ॥१०४॥

सामान्यार्थः—सर्व प्राणियोंसे मेरे समता भाव है तथा किसीके भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है । निश्चयकरके आशाको त्याग करके समाधि भावको प्राप्त होता हूं ॥

विशेषार्थः—समस्त इन्द्रियोंके व्यापारसे छूटाहुआ ऐसा जो मैं सो मेरे भेद विज्ञान ज्ञानी अज्ञानी सर्व ही प्राणियोंमें समता भाव है। मित्रपनेकी अथवा द्वेषपनेकी परिणतिके अभाव होनेसे मेरा किसी भी मनुष्यके साथ वैर भाव नहीं है, तथा स्वाभाविक वैराग्यमें परिणमन करनेवाला ऐसा जो मैं सो मेरे एक भी आशा नहीं विद्यमान है, इसलिये परम समता रसमें डूबा हुआ जो भाव उस भावकी स्वामिनी जो परम समाधि (उत्कृष्ट समता) उसके भावको ही मैं प्राप्त होता हूं ॥ ऐसा ही श्रीयोगींद्र देवने कहा है:—"मुक्त्वालसत्वमधिसत्त्वबलोपपन्नः स्मृत्वा परां च समतां कुलदेवतां त्वं। संज्ञानचक्रमिदमंग गृहाण तूर्णमज्ञानमंत्रियुत-मोहरिपूपमर्दि" ॥ भावार्थ—हे संसारी जीव तू बलमें बढ़ता हुआ आलस्यको त्यागकर और अपनी कुलदेवी जो उत्कृष्ट समता उसका स्मरण करके शीघ्र ही सम्यग्ज्ञानरूपी चक्रको ग्रहण कर और अज्ञानमंत्री करके सहित मोहरूपी शत्रुका मर्दनकर । टीकाकार कहते हैं कि मैं इस समताकी अतिशयकरके भावना करता हूं । कैसी है समता, जो मुक्तिरूपी स्त्रीमें भ्रमरके समान स्थित है । अपुनर्भव जो मोक्ष उसके सुखकी जड़ है । खोटी भावनाके अंधकारमें चन्द्रमाके नाश करनेके-

१. संस्कृत टीकामें इसके बदले "मुक्त्यंगनालि" ऐसा दिया है ।

लिये चंद्रमाकी कीर्ति अर्थात् निर्मल चांदनीके समान है तथा संयमी मुनियोंको तत्काल ही सम्मत अर्थात् माननीय है। इस समताकी जय हो। जो समता नित्य योगियोंको भी दुर्लभ है तथा आत्मीक सुखको बढ़ानेकेलिये प्रफुल्लित पूर्ण चंद्रमाकी प्रभाके समान है। परम यमी जो महाव्रती मुनि उनकी दीक्षारूप स्त्री उसके मनको प्यारी यह समता सखीके समान है। तथा मुनिवरोंके गणकेलिये यह समता एक अतिशयमई अलंकार है. यही समता जगतके प्राणियोंकेलिये भी परम आभूषण है।

आगे निश्चय प्रत्याख्यानके योग्य जो जीव तिसका स्वरूप कहते हैः—

णिक्कसायस्स दंतस्स, सूरस्स ववसायिणो।
संसारभयभीदस्स, पच्चक्खाणं सुहं हवे॥ १०५॥

सामान्यार्थः—जो कषाय रहित है, इन्द्रिय दमन करनेवाला है, योद्धा है, उद्यमी है, तथा संसारसे भयभीत है उसीके ही सुखमई यह प्रत्याख्यान होता है।

विशेषार्थः—जो मुनि सर्व कषायरूपी कलंककी कीचसे विमुक्त (रहित) है, जिसने सर्व इन्द्रियोंके व्यापारोंको विजय करलेनेसे परम दमपना प्राप्त किया है, तथा जिसने सम्पूर्ण परीसहरूपी महान योद्धाओंको विजयकरके अपने योद्धापनेके गुणोंको उपजाया है। और जो मुनि निश्चयरूप जो परम तपश्चरण उसमें लीन हो शुद्धभावका धारी है तथा जो संसारसे भयवान है उसीके ही व्यवहारनयसे चार प्रकार आहारका त्यागरूप प्रत्याख्यान होता है। यह व्यवहार प्रत्याख्यान मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी कहीं किसीके चारित्र मोहके उदयरूप जो द्रव्यकर्म और भावकर्म उनके क्षयोपशमसे हो जाता है। अतएव जो निश्चयनयकरके प्रत्याख्यान है वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। यह प्रत्याख्यान अत्यन्त निकट भव्य जीवोंके ही होता है। जैसे सुवर्णको रखनेवाले पत्थरका

उपादेयपना है अर्थात् मानपना है ऐसा अंधपाषाणका नहीं है क्योंकि उससे सुवर्ण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये संसार शरीर और भोगोंसे जो वैराग्य है वही निश्चय प्रत्याख्यानका कारण है—आगामी कालमें जिनका होना संभव है ऐसे सर्व मोह राग द्वेषादि नानाप्रकारके विभावोंका त्यागना ही परमार्थ प्रत्याख्यान है। अथवा आगामी कालमें होनेवाले विविध जो अंतरंगमें वचनरूपी विकल्प उनका त्याग करना सो शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है॥ टीकाकार कहते हैं कि हे मुनिप्रधान! यह प्रत्याख्यान जिनेन्द्रमतसे प्रगट भया है, यही परम मुनियोंको उत्कृष्ट निर्वाण सुखका करनेवाला है, यही स्वाभाविक समतादेवीके सत्य कर्णोंका आभूषण कर्णफूल है तथा अतिशयकरके यही दीक्षारूपी स्त्री उसको अत्यन्त यौवनवान करनेका कारण है। ऐसे प्रत्याख्यानकी निरंतर जय होहु॥

आगे निश्चय प्रत्याख्यान नामा अध्याय उसको संकोचते हुए संक्षेपमें कहे हैं:—

एवं भेदब्भासं, जो कुव्वइ जीवकम्मणो णिच्चं।
पच्चक्खाणं सक्कदि, धरिदे, सो संजदो णियमा॥१०६॥

सामान्यार्थः—ऊपर कहे प्रमाण जो कोई जीव और कर्मोंके भेदके अभ्यासको नित्य करता है वही संयमी नियमकरके प्रत्याख्यानको धारण कर सकता है॥

विशेषार्थः—जो कोई श्रीमान अर्हंत भगवानके मुखकमलसे प्रगट जो परमागम उसके अर्थको विचार करनेमें समर्थ है तथा अपने भेदाभ्यासके बलसे अशुद्ध आत्माके साथ जो कर्म पुद्गलोंका अनादि बंधनका सम्बन्ध है उनके अर्थात् आत्मा और कर्मके भेदको कर देता है अर्थात् दोनोंको भिन्न २ अनुभव करता है वही परम संयमी निश्चय और

व्यवहार प्रत्याख्यानको स्वीकार करता है। टीकाकार कहते हैं-आगामी कालमें होनेवाला जो संसार उसके भावोंको दूर करनेवाला मुनियोंका स्वामी रात्रि दिन सम्पूर्ण सुखका निधान, निर्मल, आत्मीक स्वरूपमई जो सोहं तत्त्व उसकी भावना अपने कर्म मल छुड़ानेकेलिये करा करता है। भावार्थ-जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसा ही मैं हू यह भावना परम सुखदाई और स्वरूप समाधिकी कारण है॥ जिनेन्द्र भगवानने इस तत्त्वको भयानक संसाररूपी समुद्रसे पार करनेकेलिये एक शोभनीक जहाज़के समान कहा है। निश्चयसे यही परम तत्त्व है इसलिये मोहको जीतकरके मैं तत्काल इसीकी ही भावना करता हूं॥ यह प्रत्याख्यान निरंतर उसीके ही होता है जो शुद्ध चारित्रकी मूर्ति है तथा जिसने पर द्रव्यके भरमको नाश करदेनेसे स्वाभाविक परमानंदमई चैतन्य शक्तिके द्वारा विकल्परूप बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अन्य आगममें लीन अन्य योगियोंका मुख दान (उपयोग) इस ओर नहीं हो सकता। इसके विना पुनः पुनः जीवोंको इस भयानक संसारमें भ्रमण होता है। वह सिद्धात्मा महान आनन्दोंमें परमानन्दरूप है, जगतमें प्रसिद्ध है, अविनाशी स्वरूप है, अतिशयकरके अपने निज गुणमें ही जिसकी निश्चित वस्ती है। ऐसे आनन्दरूपको छोड़कर यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ये विद्वान लोग भी तीव्र कामके शस्त्रोंसे पीड़ित हो किस प्रकार पापसे हते हुए जड़ बुद्धि होकर पाप कार्यकी इच्छा करते हैं॥ प्रत्याख्यान करनेसे ही मुनियोंको प्रगटरूपसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्चारित्र होता है। कैसा है सम्यग्चारित्ररूप आत्म तत्त्व, जो पापरूपी वृक्षोंसे भरी जो संसाररूपी बनी उसके जलानेकेलिये अग्निके समान है। हे मर्त्योंमें सिंह! तू अपनी बुद्धिमें इसी तत्त्वको धारण कर, यही तत्त्व स्वाभाविक सुखका देनेवाला और मुनिओंके स्वभावका मूल है। उस सहज आत्मीक तत्त्वकी जय हो। जो स्वाभाविक तत्त्व आत्मीक तत्त्वमें धारी है बुद्धि जिन्होंने उनके हृदयरूपी

सरोवरमें उत्पन्न होता है तथा जो आत्माके अभ्यंतरमें स्थित है। तथापि अपने स्वाभाविकपनेसे मोहरूपी अंधकारको जिसने नाश किया है तथा जो अपने आत्मीक रसके फैलावसे प्रकाशमान ज्ञानका प्रकाश मात्र है। मैं इसे पूर्वक निरंतर उस स्वाभाविक तत्त्वको भी नमन करता हूं कैसा है यह तत्त्व, जो सहज रहित है, समस्त इंद्रियोंसे दूर है, [illegible] है, संसार समुद्रमें मग्न और समूहोंको निकालनेकेलिये [illegible] के समान है तथा पापके वनमें समूहरूपी दावानल अग्नि [illegible] [illegible]

[illegible]

निश्चयालोचनाधिकार।

आगे निश्चय आलोचनाका स्वरूप कहते हैं —

णोकम्मकम्मरहियं, विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्तं।
अप्पाणं जो झायदि, समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥

सामान्यार्थ — जो मुनि आत्माको नोकर्म, द्रव्यकर्म तथा विभावगुण और पर्यायोंसे रहित ध्याता है उसी श्रमणके आलोचना होती है॥

विशेषार्थ — औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर ही नोकर्म हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, अन्तराय, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, और गोत्र ये आठकर्म द्रव्यकर्म हैं। कर्मोंकी उपाधिकी जहां अपेक्षा नहीं है ऐसी निरपेक्ष सदा आत्माको ग्रहण करनेवाले जो एक निश्चय द्रव्यार्थिक नय उसकी अपेक्षासे यह आत्मा द्रव्यकर्म और नोकर्मोंसे रहित है। मति-ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान विभाव गुण हैं तथा नर, नारक, तिर्यंच देव ये व्यंजन पर्याय हैं तथा ये ही विभाव पर्याय हैं; गुण साथवाले होते हैं और पर्याय क्रम क्रमसे होनेवाली होती हैं। इन सम्पूर्ण विभाव गुण और पर्यायोंसे जो आत्मा रहित है तथा अपने स्वभाव गुणोंकर सहित है ऐसे तीनों कालोंमें आवरण रहित कर्मजनित दूर ऐसे परम शुद्ध आत्माको जो कोई परमश्रमण (परम दिगम्बर यती) मनवचन कायकी गुप्तिमई समाधिके बलसे नित्य ध्यानके समयमें समस्त वचन रचनाके प्रपंच त्यागसे उन्मुख हो अर्थात् रहित हो ध्याता है उसी भावश्रमणके निरन्तर निश्चय आलोचना होती है। ऐसाही श्रीअमृतचंद्र सूरीने कहा है.—

कि मोहके विलाससे उत्पन्न जो यह सम्पूर्ण उदयमें आए कर्म हैं उनकी आलोचना करके अर्थात् उनका त्याग करके चैतन्य [illegible] स्वरूप आत्माके अंदर मैं नित्य अपने आत्मस्वभावके द्वारा वर्तन करता हूं ॥ श्री उपासकाध्ययनमें ऐसा कहा है कि कृत, कारित और अनु-मोदनासे करके रहित हो सर्व [illegible] पर्यंत सम्पूर्ण व्रत-रूपी महाव्रतोंको धारण करना योग्य है। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं—मैं आलोचना करने योग्य जो पाप संसारके मूल समस्त पुण्य और पाप इनको नित्य त्यागकर अपने आत्मा द्वारा [illegible] चैतन्यमात्रका ही अवलंबन अर्थात् आश्रय करता हूं। [illegible] समस्त द्रव्यकर्मोंकी प्रकृतियोंको नष्ट करके स्वाभाविक [illegible] प्राप्त हो उसको प्राप्त करूंगा।

आगे आलोचनाका स्वरूप और भेद कहते हैं

…ममालुंछणं, वियडीकरणं च भावसुद्धी य।
चउविहमिह परिकहियं, आलोयणलक्खणं समए॥१०८॥

[illegible]

[illegible]

वर्णन करेंगे । टीकाकार कहते हैं कि मुक्तिरूपी स्त्रीके संगमका कारण जो यह आलोचना उसके भेदको जानकरके जो भव्य जीव अपने आत्मस्वभावमें स्थित करता है उस भव्य जीवको अपने आत्मस्वभावमें स्थित होनेकेलिये मैं नमस्कार करता हूं ॥

आगे आलोचनाका स्वरूप कहते हुए परमसमताभावको कहते हैं —

जो पस्सदि अप्पाणं, समभावे संठवित्तु परिणामं ।
आलोयणमिदि जाणह, परमजिणंदस्स उवएसं ॥१०९॥

सामान्यार्थः—जो समताभावमें अपने परिणामको धारकरके अपने आत्माको देखता है उसीके ही आलोचना जानो । ऐसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है ।

विशेषार्थ—जो कोई स्वाभाविक वैराग्यरूप अमृतमई महासागर उसकी फेनके समान सफेद ऐसी मुहार मंडलीको बढानेकेलिये पूर्ण चंद्रमाके समान है अर्थात् वैराग्यकी उज्वलताको बढानेवाला है ऐसा जो सम्यक्त्व सो सदा अंतरंगमें लीन एवं श्रेष्ठ निरंजन निजज्ञानका स्थान जो कारण परमात्मा उसको सर्व प्रकार अंतरंगमें सन्मुख होकर अपने आत्मीक स्वभावमें लवलीन जो स्वाभाविक अवलोकन उससे निरंतर देखता है । कैसे देखता है, पूर्व ही अपने भावको समताभावमें स्थिर करके परम संयमी होकर तिष्ठता है । यही आलोचनाका स्वरूप है ऐसा हे शिष्य तुम जानो । ऐसा परम जिननाथका उपदेश है ॥ आलोचनाके भेदोंमें यह प्रथम भेदका स्वरूप कहा ॥ यहां टीकाकार कहते हैं—जो कोई आत्मा अपने आत्माको अपने आत्मीक स्वभावसे अपने आत्मामें इसप्रकार अर्थात शुद्ध चैतन्य रूपमई देखता है वह थोडेसे ही कालमें मोक्षके निश्चल स्थानको प्राप्त होता है । जहां मुक्तिरूपी लक्ष्मीका विलास है और जो अत्यंत अतीन्द्रिय सुखरूप है । ऐसाही महात्मा इन्द्रों मुनियोंकी पंक्तियों विद्याधरों तथा

भूमिगोचरियोंके द्वारा वन्दनीक है ॥ उनही गुणोंकी अपेक्षासे मैं उस चैतन्यरूपको नमन करता हूं जो सर्वसे वन्दनीक और सर्व गुणोंका स्थान है ॥ यह आत्मा परम यमी मुनियोंके चित्तरूपी कमलके मध्यमें प्रगट रहता है । कैसा है आत्मा, जो ज्ञान ज्योतिमई है, जिसने पापरूपी अंधकारके पुंजका नाश कर दिया है, जो समीचीन है तथा जो अज्ञ जीवोंके वचन और मनसे अगोचर रहता है । आचार्य कहते हैं जो अत्यन्त प्राचीन परम पुरुष परमात्मा है उसमें विधि और निषेध क्या होगा ? ॥ ऐसा कहनेसे परमयोगीश्वरने व्यवहार आलोचनाके प्रपंचकी हंसी की है ॥ टीकाकार कहते हैं उस पाप रहित चैतन्य स्वरूपकी जय हो । कैसा है वह सहजतत्त्व, जो अतिशयकारक समस्त इन्द्रियोंके समूहसे उत्पन्न जो कोलाहल (विकल्परूप उद्वेग) उनसे मुक्त है । उस सहज तत्त्वमें नयोंका तथा अनयोंके समूहोंका प्रवेश नहीं है अर्थात् निश्चय व्यवहार नय आदिके विकल्पोंसे भी दूर है, ऐसा होनेपर भी वह तत्त्व योगियोंके गोचर है । वह आत्मीक तत्त्व सदा आनन्दमई और उत्कृष्ट है परन्तु आत्मज्ञानसे रहित अज्ञानी जीवोंकरिके वह तत्त्व महा दुर्लभ है । भव्य जीव परम गुरुके प्रसादसे इस शुद्ध आत्माको आत्मीक सुखरूपी अमृतके समुद्रमें मग्न समझकर अविनाशी सुखको प्राप्त करते हैं । इसलिये मैं भी अतिशयकरिके सदा इसीकी ही भावना करता हूं । कैसा है वह तत्त्व, जो अद्भुत है सम्पूर्ण मोहके अभावसे वह कोई स्वाभाविक वस्तु है तथा सिद्धस्थानके सुखकारक हुआ है । मैं उस परमात्म तत्त्वकी भावना करता हूं जो समस्त मोहके समूहसे मुक्त है, जो मोह रहित, प्राचीन हुआ और [illegible] पूरा हुआ है तथा जो नित्य ही [illegible] अतीन्द्रिय सुखकारि [illegible] [illegible] सम्पूर्ण [illegible] [illegible] चैतन्य [illegible] [illegible]

करता हूं तथा अत्यन्त ही भेदोंसे रहित जो मोक्षका मार्ग है उसको भी नमन करता हूं ॥

आगे आलुंछनका स्वरूप कहते हुए परमभावस्वरूपका व्याख्यान करते हैं.—

कम्ममहीरुहमूल,-च्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो।
साहीणो समभावो, आलुंछणमिदि समुद्दिट्ठं ॥ ११० ॥

सामान्यार्थ —अष्ट कर्मरूपी वृक्षके मूलको छेद करनेमें समर्थ जो अपने ही आत्माका स्वाधीन और समता भावरूप परिणाम उसीको आलुंछन इस नामसे कहा है ॥

विशेषार्थः—यहां पंचम जो पारिणामिक भाव उसका स्वरूप कहते हैं। भव्यत्व नाम जो पारिणामिक भाव उस स्वभावका धारी जो भव्य-जीव उसके निजआत्म सम्बन्धी जो पारिणामिक भाव सो ही परम भाव है। यह पंचम भाव औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक इन चार विभाव स्वभावोंके गोचर नहीं है। अतएव उदय अर्थात् समय पाकर कर्मोका उदय, उदीरणा अर्थात् आगामी उदय योग्य कर्मोका पहले एक साथ बहुतसोंका उदय हो जाना। क्षय अर्थात् कर्मोका सर्वथा नाश। क्षयोपशम अर्थात् कर्मोके सर्व घाती स्पर्द्धकोंका उदया-भावी क्षय तथा उपशम, देशघाती स्पर्द्धकोंका उदय ऐसे चार अवस्था द्वारा उत्पन्न हुए नाना प्रकारके विकार भाव उनकरके रहित है इस कारण इस एक आत्माके शुद्ध परिणामको ही परमत्व अर्थात् उत्कृष्टपना है इसकी अपेक्षा अन्य चार विभाव भावोंको अपरत्व (हीनपना) है यह परम भाव सम्पूर्ण कर्मरूपी विषवृक्षकी जड़को उखाड़नेको समर्थ है ॥ तीनों कालोंमें भी जिसके आवरण नहीं होता ऐसा निरावरण निज कारण परमात्मा उसके स्वरूपका जो श्रद्धान वह सम्यक है। उसका विरोधी जो तीव्र मिथ्यात्वकर्म उसके उदयके वशसे जो शुद्ध परम

भाव यद्यपि शुद्ध निश्चय नयके द्वारा मिथ्यादृष्टिके भी सदा विद्यमान है तथापि वही भाव अविद्यमानके समान ही है क्योंकि मिथ्यादृष्टियोंको उस परम भावका भान भी नहीं होता । नित्य निगोद [illegible] जीवोंके भी यह परम भाव शुद्ध निश्चय नयके द्वारा है तथापि अभव्यत्व पारिणामिक भावकी अपेक्षासे उनके यह भाव प्रगट नहीं है । जैसे सुमेरु पर्वतके नीचे अधोभागमें स्थित जो सुवर्ण राशि उसके भी सुवर्णपना है वैसे ही अभव्य जीवोंके भी यह परमस्वभावपना वस्तुनिष्ठ है अर्थात् आत्मद्रव्यमें शोभायमान है अर्थात् [illegible] है, व्यवहार नयसे उन अभव्योंको परमस्वभावकी भावना नहीं है । [illegible]

जिसने दिशाके मंडलको धोडाला है अर्थात् सर्वत्र व्याप्त है तथा जिसने आत्माकी स्वाभाविक अवस्थाको प्रगट कर दिया है॥

आगे अविकृतिकरणका स्वरूप कहते हैः—

कम्मादो अप्पाणं, भिण्णं भावेइ विमलगुणणिलयं ।
मज्झत्थ भावणाए, वियडीकरणंति विण्णेयं ॥ १११ ॥

सामान्यार्थः—निश्चयकरके कर्मोसे भिन्न निर्मल गुणका स्थान जो आत्मा उसको जो कोई मध्यस्थ अर्थात् वीतराग भावना उसमें लीन होकर भावता है उसके ही अविकृतिकरण जानना चाहिये॥

विशेषार्थ।—यहां शुद्धोपयोगी जीवकी परिणतिविशेषको कहते हैं। जो कोई भव्य पापरूपी बनको दग्ध करनेकेलिये अग्निके समान होकर द्रव्य, भाव और नोकर्मोसे भिन्न तथा स्वाभाविक गुणके निधान आत्माको ध्याता है उसीके ही सहज गुणरूप जो परम आलोचना उसका स्वरूप प्राप्त होता है॥ टीकाकार कहते हैं यह आत्मा सम्पूर्ण द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि और नोकर्म्म औदारिक शरीरादि उनकी राशियोंसे सदा ही भिन्न रहता है, अंतरंगमें शुद्ध है, शम कहिये शांतभाव और दम कहिये इन्द्रियवशता ऐसे शमदमरूपी कमलोंकेलिये राजहंसके समान है—जैसे राजहंस कमलमें केलि करता है ऐसे ही आत्मा शम दममें रमता है। मोहके अभाव होनेसे यह आत्मा अपनेसे भिन्न सर्व अन्यवस्तुओंको कभी नहीं ग्रहण करता है। ऐसा यह आत्मा नित्य आनंद आदि अनुपम गुणमई तथा चैतन्य चमत्कारकी मूर्ति है। यह शुद्धात्मा अविनाशी अंतरग गुणरूपी रत्नोंका समूह है, शुद्ध भावरूप अमृतके अत्यन्त निर्मल समुद्रमें जिसने अपने पापरूपी कलंकोंको धोडाला है, जिसने इन्द्रियरूपी ग्रामोंके कोलाहलको हटा दिया है तथा अपनी ज्ञानज्योतिकरके मोह अंधकारके फैलावको नाश कर दिया है ऐसा शुद्धात्मा प्रकाशमान होता है॥ यह लोक संसारके जन्ममरण

आश्रित भयानक और अपने स्वभावमें दुःखोंसे प्रतिदिन नष्ट-मान हो रहा है अर्थात् दुःखी हो रहा है ऐसे लोकमें मैं मुक्तिरूपी अनुप भावकी कृपासे प्राप्त अर्थात् ज्ञानभावरूपी अमृतमई ऐसी जो निर्वाणी (वही) उसको प्राप्त करता हूं अर्थात् परम ज्ञानस्वरूप होता हूं । जो आत्मा मुक्त हो जाता है अर्थात् सिद्ध होता है वह और कभी भी फिर [illegible] नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसने [illegible] शरीरके कारणभूत समस्त पुण्य और पापका नाश कर दिया है । इसलिये मैं इस [illegible] कर्मोंके नाशोंको छोड़कर एक ही शुद्ध गुणोंके [illegible]

[illegible]

आगे चौथा भेद भावशुद्धिनामकी जो परम आलोचना उसका स्वरूप कहते हुए शुद्धनिश्चय आलोचनाके अधिकारको सकोचते हैः—

मदमाणमायलोहवि,-वज्जियभावो दु भावसुद्धित्ति ।
परिकहियं भव्वाणं, लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ ११२ ॥

सामान्यार्थः—मद, मान, माया और लोभ इन चारों कषायोंसे रहित जो भाव है उसको भावशुद्धि कहते हैं। लोक और अलोकको देखनेवाले श्री जिनेन्द्र भगवानने भव्य जीवोंकेलिये ऐसा कहा है ॥

विशेषार्थः—तीव्र चारित्र मोहनी नामा कर्मके उदयके बलसे पुरुष वेद नाम नोकषायका जो विलास है उसको मद कहते हैं। यहां मद शब्दसे मदन अर्थात् काम सेवनेका परिणाम ऐसा अर्थ लेना चाहिए। चतुर वचनोंकी रचना सहित प्रवीण और श्रेष्ठ कवितापनेके द्वारा आदेय नाम नामकर्मके उदयसे सर्व जनोंमें पूज्यपना पानेके कारणसे अथवा माता सम्बन्धी और पितासम्बन्धी कुलजातिकी उज्वलतासे अथवा ब्रह्मचर्य्य व्रतके पालनेसे उत्पन्न जो पुण्य तिससे प्राप्त जो १ लाखकोटिभटके समान उपमा रहित बल होनेसे, अथवा दान पूजा आदि शुभकर्मोंके द्वारा उत्पन्न जो पुण्य उस पुण्यके उदयसे प्राप्त जो संपदा धनादिकी वृद्धि उसके विलाससे अथवा बुद्धि, तप, विक्रिया, औषध, रस, बल, तथा अक्षीण ऐसी सात ऋद्धियोंके होनेसे अथवा सुन्दर स्त्रियोंके लोचनोंको आनंदकारी ऐसी शरीरकी सुन्दरताके रसके विस्तारसे आत्माके अहंकारका पैदा होना सो मान है ॥ गुप्त रीतिसे पाप कर लेना सो माया है। योग्य स्थलमें धनका व्यय नहीं करना सो लोभ है। निश्चयकरके सम्पूर्ण परिग्रहका त्याग है लक्षण जिसका ऐसा कर्मरूपी अंजनसे रहित अपने परमात्म तत्त्वको ग्रहण करनेके विरुद्ध अपनेसे अन्य परमाणु मात्र द्रव्यका स्वीकार करना सो लोभ है ॥ इन चारों भावोंसे रहित जो शुद्ध भाव है वही भावशुद्धि है। इस प्रकार भव्य प्राणियोंकेलिये लोकालोक दर्शी,

विक तत्त्व सात तत्त्वोंमेंसे सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है, परम निर्मल है, सर्व प्रकारसे निर्मल ज्ञानका घर है, आवरणोंसे रहित है, मोक्ष रूप है, अत्यन्त विशद (स्पष्ट) है, नित्य है, बाह्य प्रपंच जालोंसे विरुद्ध है, मुनिको भी मन और वचनोंसे दूर है ऐसे तत्त्वको हम नमस्कार करते हैं ॥ उस जिनेन्द्रकी जय होहु जो शांतरसमई अमृतके समुद्रको बढ़ानेकेलिये प्रति दिन उदयरूप सुन्दर चन्द्रमाके समान है तथा तुलना रहित ज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे जिसने मोहरूपी अंधकारके समूहको नाश कर दिया है ॥ जिसने जन्म जरा मरणके समूहको जीत लिया है, अत्यन्त भयानक रागके समूहका घात कर दिया है, पापरूपी महा अंधकारके समूहके नाशकेलिये जो सूर्य्यके समान है तथा जो परमात्माके पदमें स्थित है उस महात्मा जीवकी सदा जय होहु ॥

इस प्रकार सुकविरूपी कमलोंकेलिये सूर्य्यके समान पंचेन्द्रियोंके विस्तारसे रहित शरीर मात्र परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभुमलधारी देव विरचित श्री नियमसार ग्रन्थकी तात्पर्य्यवृत्ति नामकी व्याख्यामें परमालोचना नामका सातवां श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ। ॥

निश्चयप्रायश्चित्ताधिकार।

आगे सर्व द्रव्यभाव और नोकर्म्मके त्यागका कारणभूत जो शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त नामका अधिकार उसको कहते हैं:—

वदसमिदिसीलसंजम,-परिणामो करणणिग्गहो भावो।
सो हवदि पायचित्तं, अणवरयं चेव कायव्वो॥ ११३ ॥

सामान्यार्थ—व्रत, समिति, शील और संयमका जो परिणाम तथा

इन्द्रियोंके रोकनेका जो भाव उसका नाम प्रायश्चित्त है। सोही निरंतर करना योग्य है ॥

विशेषार्थः—अहिंसादि पांच महाव्रत, पांच समिति, शील और सर्व इन्द्रियोंको तथा मनवचनकायको संयम करनेका परिणाम और पांच इन्द्रियोंका निरोधरूप जो भावकी परिणतिविशेष सो ही प्रायश्चित है प्रायःका अर्थ प्रचुरपने विकार रहित चित्त अर्थात् मन सो प्रायश्चित है। सो प्रायश्चित मुझ पद्मप्रभको करना योग्य है । कैसा होकरके करना योग्य है, निरंतर अंतरंगमें लीन हो परम समाधि युक्त होकर, जितेन्द्री योगीश्वरकी दशामें रहकर तथा पापवनके दग्ध करनेको अग्नि समान भाव रखकर। तथा कैसा हूं मैं, पंचेन्द्रियके फैलावसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी हूं, स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि हूं तथा परमागमकी सुगंध लेनेमें सन्मुख हूं ॥ यहां टीकाकार कहते हैं मुनियोंके निरन्तर अपने आत्माकी चिन्ता होना सो प्रायश्चित होता है । इसीकारके पापोंको धोकर तथा अपने आत्मा स्वभावमें रत होकर मुनि मोक्षको प्राप्त करते हैं । जो मुनि इसके सिवाय अन्य चिन्ता करते हैं वे मूढ़ बुद्धी पापी कामबाण द्वारा पीड़ित होकर फिर भी पापको करते हैं यह एक आश्चर्यकी बात है ॥

आगे सर्व कर्मोंको उखाड़नेमें समर्थ जो निश्चय प्रायश्चित उसको कहते हैं —

कोहादिसगब्भावं, खयपहुदीभावणाए णिग्गहणं ।
पायच्छित्तं भणिदं, णियगुणचिंता य णिच्छयदो॥११४॥

सामान्यार्थ — क्रोधादि अपने विभाव भावोंके क्षय करने आदिकी भावनामें वर्तना तथा अपने आत्मीक गुणोंकी चिन्ता करना सो निश्चयसे प्रायश्चित्त कहा गया है ॥

विशेषार्थः—क्रोधादि सर्व मोह राग द्वेष विभाव भावोंको क्षय करनेमें कारणभूत जो अपने कारण परमात्माके स्वभावकी भावना उसके होते हुए निज स्वभाव ग्रहणकी अपेक्षासे प्रायश्चित कहा गया है। अथवा परमात्माके गुणस्वरूप शुद्ध अतरंग तत्त्वरूप जो अपना स्वभाव उसमें सहज ज्ञानादिक जो सहज गुण हैं उनकी चिन्ता करनी सो प्रायश्चित होता है। टीकाकार कहते हैं—अतिशय करके मुनियोंका प्रायश्चित काम क्रोधादिक जो आत्मासे अन्य भाव हैं उनके नाशके अर्थ अपने आत्मस्वभावका जानना अथवा उसकी भावना करनी सो ही है। आत्मप्रवाद ग्रंथमें संतपुरुषोंने ऐसाही जाना है॥

आगे चारों कषायोंके जीतनेका उपाय बतलाते हैं:—

कोहं खमया माणं, समद्दवेणऽज्जवेण मायं च।
संतोसेण य लोहं, जयदि खुए चउविहकसाए॥११५॥

सामान्यार्थः—क्रोधको क्षमासे, मानको आत्मीक मार्दव भावसे, मायाको आर्जव धर्मसे तथा लोभको संतोषसे इस तरह ४ प्रकार कषायोंको योगी जीतता है।

विशेषार्थ—जघन्य मध्यम और उत्तम भेदसे क्षमा तीन प्रकार है। विना कारणके ही अप्रियवादी मिथ्यादृष्टी मेरी निन्दा करता है व त्रास देनेका उद्योग करता है परन्तु मेरे पुण्यके उदयसे यह कुछ न कर सका ऐसा जानकर क्षमा करना सो प्रथम जघन्य क्षमा है। विना कारणके ही यह जीव मुझे त्रास करना और ताड़ना व बाधा देना चाहता है परन्तु मेरे पुण्यके उदयसे यह मेरा कुछ विगाड़ न करसका ऐसा जानकर क्रोध न करके क्षमा करनी सो दूसरी मध्यम क्षमा है। और यदि अपनेको बाधा व त्रास प्राप्त हो तो ऐसा विचारना कि मैं अमूर्तीक परम ब्रह्म स्वरूप हूं मेरे शुद्ध स्वरूपकी कुछ हानि नहीं होती है ऐसा

ध्यानमें लेकर परम समता रखके भावमें ठहर जाना सो तीसरी उत्तम क्षमा है। इस प्रकार तीनों क्षमाओंसे क्रोध कषायको जीतकर तथा मार्दव भावरूप कोमल परिणामोंसे मानकषायको और आर्जव (सरल) भावसे मायाको तथा परमतत्त्वका लाभरूप जो संतोष उसके द्वारा लोभ कषायको जीतना योग्य है। ऐसा ही श्री गुणभद्र स्वामीने कहा है —

भावार्थ - जब (महादेव) ने अपने चित्तमें रहे हुए कामदेवरूपी शत्रुको तो न पहिचाना और अपनी मूर्खतासे कामदेवके किये कष्टकी ... [illegible]

दिखलाई पड़ते हैं अर्थात् मायाचारीके क्रोधादि कषाय भीतर बैठे होते हैं ॥ चमरी गाय भीलोंके भयसे भागती २ जाती है अकस्मात् उसकी पूंछ झाड़की बेलमें फंस जाती है–इसको अपनेबालोंका बड़ा मोह होता है सो बालोंके समूहमें लोलुपी रहकर इस भयसे कि कहीं कोई बाल टूट न जाय अपनी जड़ बुद्धिसे निश्चल खड़ी रह जाती है अपनी पूंछको छुटाकर भागती नहीं है। आचार्य्य खेद करते हैं कि इसलोभके कारण वह बिचारी भीलके द्वारा हतीगयी। जो लोभकी परिणति रखते हैं उनको प्रायः इसी प्रकारकी विपत्तियां नानाप्रकारकी आ जाती हैं ॥ टीकाकार कहते हैं । क्रोधकषायको क्षमासे, मानकषायको मार्दवसे, आर्जवसे मायाको तथा लोभकषायको संतोषसे जीतना चाहिये ॥

आगे शुद्ध ज्ञानका स्वीकार करना ही प्रायश्चित्त है ऐसा कहते हैं:—

उक्किट्ठो जो बोहो, णाणं तस्सेव अप्पणो चित्तं ।
जो धरइ मुणी णिच्चं, पायच्छित्तं हवे तस्स ॥ ११६ ॥

सामान्यार्थः—अपने ही आत्माका जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है उसको जो कोई मुनि नित्य धारण करता है उसके ही प्रायश्चित्त होता है ॥

विशेषार्थः—उत्कृष्ट जो विशिष्ट धर्म है वही परम बोध है–बोध ज्ञान और चित्त तीनोंका एक ही अर्थ है ॥ अतएव उसी परम धर्मके धारी आत्माका प्रायः अर्थात् प्रकर्षपने जो चित्त अर्थात् ज्ञान सो प्रायश्चित्त है। जो कोई परमसंयमी नित्य इस प्रकारके चित्तको धारण करता है उसीके ही निश्चय प्रायश्चित्त होता है ॥ टीकाकार कहते हैं जो कोई शुद्धात्मज्ञानकी भावनाको रखनेवाला आत्मा है सो ही प्रायश्चित्तमात्रका धारी है। जिसने पापके समूहको दूर कर दिया है ऐसे मुनीन्द्रको मैं नित्य उनके गुणोंकी प्राप्तिकेलिये बन्दना करता हूं ॥

आगे कहते हैं कि इस लोकमें परम तपश्चरणमें लीन जो परम योगीश्वर हैं उनहीके निश्चय प्रायश्चित्त होता है यही समस्त आचरणोंमें श्रेष्ठ आचरण है:—

किं बहुणा भणिएण दु, वरतवचरणं महेसिणं सव्वं ।
पायच्छित्तं जाणह, अणेयकम्माण खयहेऊ ॥ ११७ ॥

सामान्यार्थः—बहुत क्या कहें । महर्षियोंका सर्व उत्कृष्ट तपश्चरण एक प्रायश्चित्तको ही जानो जो अनेक कर्मोंके नाशका कारण है ॥

विशेषार्थः—आचार्य्य कहते हैं बहुत असत् प्रलाप कहनेसे बस होओ । निश्चय व्यवहाररूप सर्व उत्कृष्ट तपश्चरण एक निश्चय प्रायश्चित्तको ही हे शिष्य तुम जानो । यहां परम जितेन्द्री योगियोंकेलिये अनादि संसारमें बांधे हुए द्रव्यकर्म और भावकर्म उनको सर्व प्रकारसे विनाश करनेका कारण है । टीकाकार कहते हैं कि अनशनादि बारह तपरूप आचरण यही आत्माका सहज स्वाभाविक तत्त्व है । यही शुद्ध चैतन्य स्वरूपको जाननेवाला है । यही स्वाभाविक ज्ञानकी कलाके गोचर है तथा यही पापोंको क्षय करनेका कारण है ॥ यह प्रायश्चित्त निश्चयसे उत्तम साधु पुरुषोंको ही होता है । कैसा है यह प्रायश्चित्त, जो अपने आत्मीक द्रव्यमें चिन्तवन स्वरूप है तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानरूप है। कर्मोंके अंधकारको विनाश करनेकेलिये सम्यग्ज्ञानरूपी तेज है तथा जो अपनी विकाररहित महिमामें लीन है ॥ यमी साधुओंको आत्मज्ञानसे ही क्रमक्रमसे आत्माकी प्राप्ति होती है और ज्ञान ज्योति प्रगट होती है। कैसी है ज्ञान ज्योति, जिसने इन्द्रियोंके विषयरूप ग्रामके घोर अंधकारको हनन कर दिया है तथा कर्मरूपी जंगलसे उत्पन्न जो दावानलकी शिखा उसको बुझानेकेलिये शांत जलमई अमृतकी धाराको शीघ्र २ बरषा रही है । अध्यात्म शास्त्ररूपी समुद्रसे मैंने इस संयम रूपी रत्नमालाको निकाला है यही निश्चय संयमरूपी रत्नमाला मुक्ति वधूके वर ऐसे जो तत्त्व ज्ञाता

उनके सुकंठको सुशोभित करनेवाली हो गई है, मैं नित्य इस परमात्म तत्त्वको नमस्कार करता हूं। जो मुनीन्द्रोंके चित्तरूपी कमलका गर्भवास है, मोक्षके अतीन्द्रिय सुखका मूल है तथा जिसने संसाररूपी वृक्षके मूलको नष्ट कर दिया है॥

आगे कहते हैं कि प्रसिद्ध ऐसा शुद्ध जो कारण समयसार परमात्मतत्त्व उसमें सदा अंतरंगसे लीन होकर जो तप तपना है वही तप प्रायश्चित्त है:—

णंताणंतभवेण स,-मज्जिअसुहअसुहकम्मसंदोहो ।
तवचरणेण विणस्सदि, पायच्छित्तं तवं तह्मा ॥ ११८ ॥

सामान्यार्थ—अनंतानंत भवोंके द्वारा जो इस जीवने शुभ तथा अशुभ कर्मोंके समूहको उत्पन्न किया है सो सर्व कर्मजाल तपश्चरणकरके नाशको प्राप्त होता है। इसलिये ऐसा तप ही प्रायश्चित्त है।

विशेषार्थ:—अनादिकालसे संसारमें भ्रमते हुए जो शुभ तथा अशुभ कर्मोंका समूह इस जीवने पैदा किया है सो द्रव्यरूप पुद्गलकर्म तथा रागद्वेषादि भावकर्म जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पांच प्रकार संसारका बढ़ानेवाला है सो सर्व भावशुद्धि लक्षणके धारी परम तपश्चरणके द्वारा विलयको प्राप्त हो जाता है। इसलिये अपने आत्मीक तत्त्वमें रमनरूप जो परम तपश्चरण सो ही शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त है ऐसा प्रयोजन है

टीकाकार कहते हैं:—अष्ट कर्मोंके जालको नष्ट करनेकेलिये संत पुरुषोंने ऐसे तपके सिवाय और किसीको प्रायश्चित्त नहीं कहा है। कि जो तप चैतन्यके आनन्दरूपी अमृतसे पूर्ण है तथा जो अनादि संसारमें संग्रह किया ऐसा महान कर्मरूपी वन उसके दग्ध करनेकेलिये अग्निकी ज्वालाका समूह है और जो समसुखमई तथा मोक्षरूपी लक्ष्मीका दहेज है।

आगे कहते हैं कि सम्पूर्ण विभावभावोंको अभाव करनेकेलिये अपने आत्माहीके आश्रयसे उत्पन्न जो निश्चय धर्मध्यान वही समर्थ है:—

अप्पसरूवालंवण,–भावेण दु सव्वभावपरिहारं ।
सक्कदि कादुं जीवो, तम्हा झाणं हवे सव्वं ॥ ११९॥

सामान्यार्थः—यह जीव अपने आत्मीक स्वरूपके आलंबनमें तन्मय जो भाव उसीसे सर्व अन्यभावोंको त्यागनेको समर्थ हो जाता है । इसलिये सर्व प्रायश्चित्तादि ध्यान ही होता है ॥

विशेषार्थः—निश्चलरूपसे परद्रव्यका त्याग है लक्षण जिसका ऐसे लक्षणसे लक्षित जो अखंड नित्य आवरण रहित ऐसा जो स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव उसकी ही भावना मानेसे यह अत्यन्त निकटभव्य जीव औदायिक औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूपसे अन्य चारोंभावोंको तजनेकेलिये समर्थ हो सकता है। इसी कारणसे उसी जीवके ऐसे भावको पापरूपी वनीके जलानेकेलिये अग्निसमान कहा गया है । अतएव पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, ऐसे १३ प्रकार चारित्र तथा प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, और आलोचना आदि सर्व ध्यानमें ही गर्भित हैं ॥ टीकाकार कहते हैं—जो कोई भव्यजीव शुद्धात्मामें अपना मन निश्चल करके एक शुद्ध आत्माको ही ध्याता है. किस प्रकार ध्याता है, कि यह आत्मा एक है नित्य अपनी ज्योतिकरके मोह अंधकारके समूहको नाश करनेवाला है, आदि और अतसे शून्य है, परमकलासे विराजमान है तथा आनदकी मूर्ति है वह जीव शीघ्र ही जीवन्मुक्त अर्थात् अरहंत हो जाता है । और वही जीव समस्त आचारका प्रतिपालक है ॥

आगे शुद्ध निश्चयस्वरूपका व्याख्यान करते हैं:-

सुहअसुहवयणरयणं, रायादीभाववारणं किच्चा ।
अप्पाणं जो झायदि, तस्स दु णियमं हवे णियमा॥१२०

सामान्यार्थः—जो कोई शुभ और अशुभ वचनोंकी रचनाको दूरकर तथा रागद्वेषादि भावोंको हटाकर आत्माको ध्याता है उसीके ही नियमसे नियम होता है ॥

विशेषार्थ —जो कोई परम तत्त्वज्ञानी महा तपोधन प्रतिदिन सञ्चय किये गए जो सूक्ष्मकर्म्म उनके नष्ट करनेमें समर्थ जो निश्चय प्रायश्चित्त उसमें लीन रहता है तथा जो मुनि मन वचन कायको रोककरके संसाररूपीवेलके मूलकंद जो शुभ तथा अशुभरूप प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त वचनकी रचनाको दूर करता है, केवल इन वचनोंहीका तिरस्कार नहीं करता किन्तु समस्त मोह रागद्वेष आदि पर भावोंको भी दूर करता है फिर निरन्तर अखंड, अद्वैत, सुंदर, आनंदसे भरपूर अनुपम तथा कर्मांजन रहित अपने कारण परमात्मतत्वको नित्य अपने शुद्धोपयोगके बलसे वारंवार भावता है उसी ही धर्मी मनुष्यके शुद्ध निश्चयनयकरके नियम होता है। यह अभिप्राय भगवान सूत्रकारका है ॥ टीकाकार कहते हैं-जो कोई भव्यजीव शुभ तथा अशुभरूप वचनकी रचनाको त्यागकरके नित्य प्रगटपने स्वभावमई परमात्माको भले प्रकार भावता है उसी ही परम जितेन्द्री और ज्ञानी मुनिके नियमसे यह शुद्ध नियम होता है तथा वही नियम मुनिरूपी स्त्रीके सुखका कारण है ॥ निरन्तर अखंड अद्वैत चैतन्यके विकार रहित स्वरूपमें सम्पूर्ण नयोंका विलास कुछ भी प्रगट नहीं होता है। जिसमें सर्व भेदवादोंका विलय हो गया है ऐसे तत्वको मैं यहां नमस्कार करता हूं, उसीकी स्तुति करता हूं तथा उसीकी वारम्वार भावना करता हूं।यह ध्यान है, यह ध्येय है, यह ध्याता है, यह ध्यानका फल है इन विकल्प जालोंसे रहित जो तत्व है उसीको मैं नमन करता हूं ॥ जिस किसी योगमें लीन योगीके कभी २ भेदवाद उठाकरते हैं अर्थात जो विकल्प भावोंको प्राप्त करता है उसको अरहंतके मतमें मुक्ति होगी वा नहीं कौन जानता है।

भावार्थ-मुक्तिका कारण तो एक निर्विकल्प ध्यान ही है जहां विकल्प हैं वहां बंध है ॥

आगे निश्चय कायोत्सर्गका स्वरूप कहते हैं:—

कायाइपरद्दव्वे, थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं ।
तस्स हवे तणुसग्गं,जो झायइ णिव्विअप्पेण ॥१२१॥

सामान्यार्थः—काय आदि पर द्रव्योंमें स्थिर भावको दूर करके जो कोई विकल्परहित होकर अपने आत्माको ध्याता है उसीके ही कायोत्सर्ग होता है ॥

विशेषार्थः—आदि और अंत सहित मूर्तीक अपनी आत्मजातिसे भिन्न विभाव व्यंजन पर्य्यायरूप अपने शरीरका जो आकार है सो काय है । आदि शब्दसे क्षेत्र, महल, सुवर्ण, स्त्री आदि लेना । इन सर्व विनाशीक पदार्थोंमें स्थिर भावको अर्थात् ये सदा रहेंगे ऐसे भावको त्यागकरके नित्य ही मनोहर कर्मरूपी मैलसे रहित अपने स्वभावमई कारण परमात्माको जो नित्य व्यवहार क्रियाकांडके आडंबर सम्बन्धी नानाप्रकार विकल्प उनसे पूर्ण कोलाहल (शोर–गुल) उससे रहित ऐसा जो स्वाभाविक परम योग उसके बलसे ध्याता है उसी ही तपस्वीके निश्चय कायोत्सर्ग होता है । कैसा है तपस्वी, जो स्वाभाविक तपश्चरण-रूपी क्षीरसमुद्रको बढ़ानेकेलिये चंद्रमाके समान हृदयका ईश्वर है तथा निश्चयकरके स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है ॥ टीकाकार कहते हैं—यह निश्चय कायोत्सर्ग निश्चयसे अपने आत्मामें लीन संयमी मुनियोंके ही निरंतर अपने आत्मध्यानके द्वारा ही होता है ॥ कैसा है आत्मध्यान, जहां शरीरसे उत्पन्न जो प्रबलरूपसे प्रगट होते हुए कर्म्म उनसे मुक्तरूप है अर्थात् कायकी क्रियारहित है, वच-

नोंके जालोंके समूहसे विरक्त है तथा मन सम्बन्धी भावोंसे भी अलग है ॥ उस स्वाभाविक परमतत्त्वकी जय होहु । जो अपने सहज तेजके पुंजमें मग्न होकर प्रकाशमान है,जिसने मोह अंधकारको हटा दिया है, जो स्वाभाविक परमदर्शनसे परिपूर्ण है तथा वृथा ही उत्पन्न जो संसार तथा जो भव भवके दुःख और कल्पना तिनसे मुक्त है ॥ संसारके जो सुख हैं वे एक तो अल्प अर्थात् थोड़े हैं । दूसरे कल्पना मात्र ही अर्थात् अपनी मानी हुई बुद्धिसे ही रमणीक (अच्छे) मालूम होते हैं ऐसे सर्व सुखको मैं अपनी आत्मीक शक्तिसे त्यागता हूं तथा स्वाभाविक परम सुखरूप चैतन्यके चमत्कार मात्र प्रगट अपने विलासमई आत्मतत्त्वको सदा अनुभव करता हूं ॥ आचार्य्य कहते हैं कि मेरे हृदयमें स्फुरायमान जो समाधिमई निज आत्मीक गुणोंकी संपदा उसको मैंने इस कालसे पूर्व क्षणमात्र भी मैंने नहीं जाना। बड़े खेदकी बात है मैं तीन जगतकी अद्भुत विभूतिको प्रलय करनेवाले दुष्ट कर्म्मोंकी प्रभुताईके बलसे इस महा संसारमें अत्यन्त हता गया हूं अर्थात् खेद उठा चुका हूं ॥ भवभवके विषमई वृक्षोंके सम्पूर्ण दुःखके कारण फलोंको त्यागने योग्य जानके मैं चैतन्यस्वरूप आत्मामें उत्पन्न जो विशुद्ध सुख उसीको अनुभव करता हूं ॥

इसप्रकार सुकविरूपी कमलोंकेलिये सूर्यके समान पंचेन्द्रियके प्रसारसे रहित गात्रमात्र परिग्रहधारी श्री पद्मप्रभमलधारी देवसे विरचित नियमसार ग्रन्थकी तात्पर्य्यवृत्ति नाम टीका तिसमें शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त-अधिकार आठवां श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ ॥

परमसमाधि-अधिकार ।

आगे सम्पूर्ण मोह रागद्वेष आदि परमावोंको नाश करनेका कारण भूत जो परमसमाधि नाम अधिकार उसको कहते हैं । तहां प्रथम ही शुद्धनिश्चय परमसमाधिका व्याख्यान करते हैं:—

वयणोच्चारणकिरियं, परिचत्ता वीयरायभावेण ।
जो झायइ अप्पाणं, परमसमाही हवे तस्स ॥ १२२ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई अपने वीतराग भावसे वचनोंसे बोलने की क्रियाको त्याग करके अपने आत्माको ध्याता है उसीके ही परम समाधि होती है ।

विशेषार्थः—परम जिन योगीश्वर भी कभी अपनी अशुभ प्रवृत्तिको हटानेकेलिये वचनरचनासे मनोज्ञ ऐसी परम वीतराग सर्वज्ञ देवकी स्तुति करते हैं । तो भी निश्चयसे योगीश्वरको शुभअशुभ वचनोंका व्यापार नहीं करना योग्य है ॥ अतएव समस्त वचनकी रचनाको त्याग करके सर्व कर्मरूपी कलककी कीचड़से रहित हो अपने रागद्वेष भावोंको हटानेवाले ऐसे परम वीतराग भावके द्वारा तीनों कालोंमें आवरणरहित नित्य ही शुद्ध कारण परमात्माको अपने ही आत्माका है आश्रय जिसको ऐसे निश्चय धर्मध्यानके बलसे अथवा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावमें लवलीन ऐसा जो परम शुक्ल ध्यान उसके बलसे जो कोई परम वीतराग-स्वरूप तपश्चरणमें लीन, रागरहित संयमी ध्याता है उसी साधुके निश्चयसे परम समाधि होती है । कैसा है साधु, जो द्रव्यकर्म और भावकर्मकी सेनाको लूटनेवाला है ॥ टीकाकार कहते हैं—किसी अपूर्व समाधिके द्वारा उत्तम आत्माओंके हृदयमें प्रगट होनेवाली सम-

ताके साथ २ रहनेवाली जो स्वाभाविक आत्मीक सम्पदा उसको जबतक हम लोग नहीं जानते तबतक यह समाधि हमारा विषय नहीं है ऐसा हम मानते हैं। अर्थात् समाधिका लाभ कठिन है ॥

आगे समाधिका लक्षण कहते हैं—

संजमणियमतवेण दु, धम्मज्झाणेण सुक्कझाणेण ।
जो झायइ अप्पाणं, परमसमाही हवे तस्स ॥ १२३ ॥

सामान्यार्थः—संयम, नियम और तपके द्वारा धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यानसे जो आत्माको ध्याता है उसीके ही परम समाधि होती है।

विशेषार्थः—सर्व इन्द्रियोंके व्यापारका त्यागना सो संयम है। अपने आत्माकी आराधनामें नियमसे तल्लीन रहना सो नियम है। आत्माको आत्माके द्वारा धरा जाय सो ही अध्यात्मीकता है। सर्व क्रियाकांडके आडंबरका है त्याग जहां ऐसे अंतरंग क्रियाके आधारभूत आत्माको जो मर्यादारहित तथा तीनों कालोंमें कर्मोंकी उपाधि अर्थात् आपत्तिसे रहित स्वरूप जानता है उस ज्ञानकी जो परिणति विशेष है वही अपने आत्माके आश्रयमें तिष्ठनेवाला निश्चय धर्मध्यान है। अर्थात् आत्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होकर स्वरूपके ज्ञानमें निश्चलता सो ही निश्चय धर्मध्यान है ॥ जहां ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यानके फलको आदि ले नाना प्रकारके विकल्प नहीं है तथा जो सम्पूर्ण विकल्प सकल्पोंको आदि ले इन्द्रियग्रामोंके विषयोंसे अगोचर आत्मीक परम तत्त्वकी निश्चलस्थितिरूप है वही निश्चय शुद्ध ध्यान है। इत्यादि विशेष सामग्रियोंके साथ जो कोई परम संयमी अखंड अद्वैत परम चैतन्यमई आत्माको नित्य ध्याता है उसीके निश्चयसे यह परम समाधि होती है ॥ टीकाकार कहते हैं—जो कोई चैतन्यमई निर्विकल्प समाधिमें

नित्य ठहरता है उसी आत्माको मैं नमस्कार करता हूं। कैसा है आत्मा, जो द्वैत और अद्वैतके विकल्पोंसे रहित है॥

आगे कहते हैं कि जो कोई समताभावके विना केवल द्रव्यरूप बाह्यलिंग अर्थात् चिन्हको धारणेवाला द्रव्यलिंगी श्रमणाभास है अर्थात् यथार्थमें मुनि नहीं परन्तु मुनि सदृश मालूम होता है उसके मोक्षका कुछ भी उपाय नहीं है:—

किं काहदि वणवासो, कायकलेसो विचित्तउववासो।
अज्झयणमोणपहुदी, समदारहियस्स समणस्स॥१२४॥

सामान्यार्थः—जो श्रमण (दिगम्बर मुनि) समतासे रहित है उसको बनवास, अथवा कायक्लेश व नानाप्रकारके उपवासोंका करना व शास्त्रपठन तथा मौनव्रत यह सर्व ही क्या कर सकते हैं?। अर्थात् मोक्षके साधनके करनेमें असमर्थ है।

विशेषार्थः—सर्व कर्मकलंकरूपी कीचसे रहित महानन्दका कारण यह परम समता भाव है। यदि यह भाव न हो और केवल द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास वनमें वास करे, व वर्षाकालमें वृक्षके नीचे ठहरे, गर्मीमें अत्यन्त तीव्र किरणोंसे संतप्त पर्वतके शिखरपर बैठकर आसन लगावे, अथवा शीतऋतुमें रात्रिके मध्यमें दिशाओंके ही वस्त्रका लिहाफ ओढ़े अर्थात् चौड़े मैदानमें बैठ नग्नावस्थामें रह ध्यान लगावे, त्वचा और हड्डीको दिखलानेवाला व सर्व अंगको क्लेश देनेवाला उपवास महोपवास करे व सदा शास्त्र पढ़नेमें ही चतुर हो अथवा वचनोंके व्यापारको त्याग कर सदा मौनव्रत ही धारण करे तौभी उसे कुछ भी मोक्षके कारणभूत फलकी प्राप्ति नहीं है। भावार्थ—समताभावके साथमें तो ये सर्व उपादेय हैं परन्तु समताभावरहित जीवके इनमें कोई भी ग्रहण योग्य

फलका लाभ नहीं है ॥ ऐसाही श्री अमृतशीति ग्रंथमें कहा है:-कि पर्वतकी भयानक गुफामें, वनमें, व दूसरे किसी शून्य प्रदेशमें बैठनेसे, इंद्रियोंको रोकनेसे, ध्यानसे, व तीर्थोंकी यात्रासे, पढ़नेसे, अथवा जप-होम करनेसे ब्रह्मकी सिद्धि नहीं है। इसलिये हे प्राणी तू उत्कृष्ट रूप, इन सर्वसे अन्य, अपने आत्माके सारको ही ढूंढ़ ॥ टीकाकार कहते हैं:-जो यती समता भावसे रहित हो अनशनादि द्वादश तपोंको पालता है उसके कार्य्यकी सिद्धि नहीं है। इसलिये हे मुनि! तू आकुलतासे रहित समतादेवीका जो कुलमंदिर ऐसा जो अपना आत्मीक तत्त्व उसीका ही भजन कर ॥

आगे कहते हैं जो मुनि सर्व पापरूप व्यापारसे रहित हो मनवचन कायकी गुप्तिमें गुप्त हो सर्व इन्द्रियोंके व्यापारोंको छोड़कर अपने आत्माके सन्मुख होता है उसीके ही सामायिकव्रत स्थायी (टिकनेवाला) होता है:—

विरदो सव्वसावज्जे, तिगुत्तीपिहिदिंदिओ ।
तस्स सामाइगं ठाइ, इदिकेवलिसासणे ॥ १२५ ॥

सामान्यार्थः—जो सर्व शासन अर्थात् सावद्य कियाओंसे विरक्त हो तीन गुप्तियोंको धारके अपनी इन्द्रियोंको संकोचता है उसीके ही सामायिक स्थायी होता है ऐसा केवली भगवानके आगममें कहा है।

विशेषार्थः—जो कोई महा मुमुक्षु मुनि एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंके समूहोंको दु:खदेनेका कारण जो सम्पूर्ण पाप सहित व्यापार उससे अलग होकर, शुभ अशुभ सर्व काय, वचन और मनके व्यापारोंको त्यागकर तीन गुप्तरूप होता है तथा स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांच इन्द्रियोंके सन्मुख हो उनके योग्य जो विषय करनेवाले पदार्थ उनको ग्रहण न करके जितेन्द्री रहता है उसी ही परम वीतराग संयमीके यह सामायिक व्रत शाश्वता सदा ठहरनेवाला होता है। टीकाकार कहते हैं-

नित्य ठहरता है उसी आत्माको मैं नमस्कार करता हूं। कैसा है आत्मा, जो द्वैत और अद्वैतके विकल्पोंसे रहित है॥

आगे कहते हैं कि जो कोई समताभावके विना केवल द्रव्यरूप बाह्यलिंग अर्थात् चिन्हको धारणेवाला द्रव्यलिंगी श्रमणाभास है अर्थात् यथार्थमें मुनि नहीं परन्तु मुनि सदृश मालूम होता है उसके मोक्षका कुछ भी उपाय नहीं है:—

**किं काहदि वणवासो, कायकलेसो विचित्तउववासो।
अज्झयणमौणपहुदी, समदारहियस्स समणस्स॥१२४॥**

सामान्यार्थः—जो श्रमण (दिगम्बर मुनि) समतासे रहित है उसको बनवास, अथवा कायक्लेश व नानाप्रकारके उपवासोंका करना व शास्त्रपठन तथा मौनव्रत यह सर्व ही क्या कर सकते हैं? अर्थात् मोक्षके साधनको करनेमें असमर्थ हैं।

विशेषार्थ—सर्व कर्मकलंकरूपी कीचड़ रहित महानंदका कारण यह परम समता भाव है। यदि यह भाव न हो और केवल द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास वनमें वास करे, व वर्षाकालमें वृक्षके नीचे ठहरे, गर्मीमें अत्यन्त तीव्र किरणोंसे संतप्त पर्वतके शिखरपर बैठकर आसन लगावे, अथवा शीतऋतुमें रात्रिके मध्यमें दिशाओंकी वस्त्रका लिबास ओढ़े अर्थात् चौड़े मैदानमें बैठ नग्नावस्थामें [illegible] ध्यान लगावे, त्वचा और हड्डीका [illegible] उपवास महीनेवा[illegible] स कर व सदा शास्त्र पढ़नेमें [illegible] ही अथवा वचनोंके व्यापारका त्याग कर सदा मौनव्रत की धारणा करे तौभी इस[illegible] कुछ भी मोक्षके कारणभूत फलकी प्राप्ति नहीं है। भावार्थ—समताभावके साथमें तो ये सर्व उपयोगी हैं परन्तु समताभावरहित जीवके इनमें कोई भी [illegible]

फलका लाभ नहीं है ॥ ऐसाही श्री अमृताशीति ग्रंथमें कहा है:-कि पर्वतकी भयानक गुफामें, वनमें, व दूसरे किसी शून्य प्रदेशमें बैठनेसे, इन्द्रियोंको रोकनेसे, ध्यानसे, व तीर्थोंकी यात्रासे, पढ़नेसे, अथवा जप-होम करनेसे ब्रह्मकी सिद्धि नहीं है। इसलिये हे प्राणी तू उत्कृष्ट रूप, इन सर्वसे अन्य, अपने आत्माके सारको ही ढूंढ ॥ टीकाकार कहते हैं:-जो यती समता भावसे रहित हो अनशनादि द्वादश तपोंको पालता है उसके कार्य्यकी सिद्धि नहीं है। इसलिये हे मुनि! तू आकुलतासे रहित समतादेवीका जो कुलमंदिर ऐसा जो अपना आत्मीक तत्त्व उसीका ही भजन कर ॥

आगे कहते हैं जो मुनि सर्व पापरूप व्यापारसे रहित हो मनवचन कायकी गुप्तिमें गुप्त हो सर्व इन्द्रियोंके व्यापारोंको छोड़कर अपने आत्माके सन्मुख होता है उसीके ही सामायिकव्रत स्थायी (तिष्ठनेवाला) होता है:—

विरदो सव्वसावज्जे, तिगुत्तोपिहिदिंदिओ ।
तस्स सामाइगं ठाइ, इदिकेवलिसासणे ॥ १२५ ॥

सामान्यार्थः—जो सर्व शासन अर्थात् सावद्य क्रियाओंसे विरक्त हो तीन गुप्तियोंको धारके अपनी इन्द्रियोंको संकोचता है उसीके ही सामायिक स्थायी होता है ऐसा केवली भगवानके आगममें कहा है।

विशेषार्थ—जो कोई महा मुमुक्षु मुनि एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंके समूहोंको दुःखदेनेका कारण जो सम्पूर्ण पाप सहित व्यापार उससे अलग होकर, शुभ अशुभ सर्व काय, वचन और मनके व्यापारोंको त्यागकर तीन गुप्तरूप होता है तथा स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांच इन्द्रियोंके सन्मुख हो उनके योग्य जो विषय करनेवाले पदार्थ उनको ग्रहण न करके जितेन्द्री रहता है उसी ही परम वीतराग संयमीके यह सामायिक व्रत शाश्वता सदा ठहरनेवाला होता है। टीकाकार कहते हैं-

तथा कोई द्वैतको चाहते हैं परन्तु मैं द्वैत, अद्वैतसे रहित आत्माको ही नमन करता हूं ॥ मैं आत्मा हूं स्वसुखका चाहनेवाला हूं इससे मैं अपने आत्माहीमें ठहरकर आत्माहीके द्वारा जन्म और नाशसे मुक्त ऐसे अपने आत्माको ही वारंवार भावता हूं ॥ संसारके बढ़ानेवाले इन विकल्पोंके वचनोंसे पूरी पड़ो अर्थात् इनसे कुछ कार्यकी सिद्धि न होगी–यह आत्मा संदरहित आनन्दमई, सर्व नयोंके समूहोंका विषय नहीं है, न यह द्वैत तथा अद्वैतरूप है इसलिये मैं उसी एकको विना विलम्बके सदा ही अपने संसारके भयको नाश करनेकेलिये वन्दना करता हू॥ इस जन्ममें पापपुण्यके समूहसे उत्पन्न सुख और दुःख होता है। जिस आत्मामें न तो शुभभाव न अशुभ परिणति है, जो भवके परिचयमें अत्यन्तरहित तथा भवके करनेवाले औगुणोंके समूहोंसे विमुक्त है उसी आत्माको मैं नमस्कार करता हूं॥ इस जगतमें नित्य ही यह चैतन्यका चमत्कार मात्र स्वरूप जयवन्त होहु। कैसा है स्वरूप, जो पापकी सेनाकी ध्वजाको हरनेवाला है, जिसने अपने स्पष्ट स्वाभाविक तेजसे पापोंके समूहोंको दूरकर दिया है तथा अत्यन्त प्रबल मोह अंधकार अस्त किया है और जो अत्यन्त शुद्ध है॥ यह पापरहित आत्मीक तत्व जयको प्राप्त होहु। जिसने समस्त संसारको अस्त कर दिया है जो महामुनिगणोंके नाथ जो परम योगीश्वर उनके हृदयमें कमलके समान स्थित है, भवके कारणोंको जिसने विध्वंस करडाला है, जो प्रगटपने शुद्ध है। एकरूपसे सदा अपनी महिमामें लीन है तो भी सम्यग्दृष्टियोंके अनुभव गोचर है॥

आगे कहते हैं कि आत्मा ही उपादेय है:—

जस्स सण्णिहिदो अप्पा, संजमे णियमे तवे।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे॥ १२७॥

तथा कोई द्वैतको चाहते हैं परन्तु मैं द्वैत, अद्वैतसे रहित आत्माको ही नमन करता हूं ॥ मैं आत्मा हूं स्वसुखका चाहनेवाला हूं इससे मैं अपने आत्माहीमें ठहरकर आत्माहीके द्वारा जन्म और नाशसे मुक्त ऐसे अपने आत्माको ही वारंवार भावता हूं ॥ संसारके बढानेवाले इन विकल्पोंके वचनोंसे पूरी पड़ो अर्थात् इनसे कुछ कार्य्यकी सिद्धि न होगी–यह आत्मा संदेहरहित आनन्दमई, सर्व नयोंके समूहोंका विषय नहीं है, न यह द्वैत तथा अद्वैतरूप है इसलिये मैं उसी एकको विना विलम्बके सदा ही अपने संसारके भयको नाश करनेकेलिये वन्दना करता हूं ॥ इस जन्ममें पापपुण्यके समूहसे उत्पन्न सुख और दुःख होता है। जिस आत्मामें न तो शुभभाव न अशुभ परिणति है, जो भवके परिचयसे अत्यन्तरहित तथा भवके करनेवाले औगुणोंके समूहोंसे विमुक्त है उसी आत्माको मैं नमस्कार करता हूं ॥ इस जगतमें नित्य ही यह चैतन्यका चमत्कार मात्र स्वरूप जयवन्त होहु। कैसा है स्वरूप, जो पापकी सेनाकी ध्वजाको हरनेवाला है, जिसने अपने स्पष्ट स्वाभाविक तेजसे पापोंके समूहोंको दूरकर दिया है तथा अत्यन्त प्रबल मोह अंधकार अस्त किया है और जो अत्यन्त शुद्ध है ॥ यह पापरहित आत्मीक तत्व जयको प्राप्त होहु। जिसने समस्त संसारको अस्त कर दिया है जो महामुनिगणोंके नाथ जो परम योगीश्वर उनके हृदयमें कमलके समान स्थित है, भवके कारणोंको जिसने विध्वंस करडाला है, जो प्रगटपने शुद्ध है। एकरूपसे सदा अपनी महिमामें लीन है तो भी सम्यग्दृष्टियोंके अनुभव गोचर है ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा ही उपादेय है:—

जस्स सण्णिहिदो अप्पा, संजमे णियमे तवे।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२७ ॥

सामान्य अर्थ-जिसके संयम पालते नियम करते व तप धरते ए आत्मा ही निकटवर्ती है उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवली आगममें कहा है ।

विशेषार्थ—जो निश्चय करके बाह्य प्रपंचजालोंसे अलग है, जिस सर्व इन्द्रियोंके व्यापारोंको जीत लिया है, जो भावी जिन है ऐसा मुनिज पापक्रियाओंके त्यागरूप बाह्य संयममें तथा मनवचन कायकी गुप्ति सहि सर्व इन्द्रियोंके व्यापारसे वर्जित हो अभ्यंतर आत्मरूप संयममें तिष्ठता ह तथा किसा मर्यादा रूप बांधे हुए कालतक किसी आचरणको करना है स्वरूप जिसका ऐसे नियममें रहता है तथा परब्रह्म चैतन्यमई नियत निश्चय अतरंग लीन और स्वस्वरूपमें अविचल स्थितिरूप चारित्रमें व व्यवहारनयके आधीन दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य्य ऐ. पांच आचाररूप पंचमगति जो मोक्ष उसके कारणभूत चारित्रमें प्रवर्तता है और समस्त भावोंके प्रपंचोंसे रहित तथा सकल दुराचारकी निवृत्तिका जो कारण ऐसे तपश्चरणमें तन्मय होता है; उसी ही मुनिके परमगुरुके प्रसादसे प्राप्त जो निरंजन निज कारण परमात्मा सो सदा निकट ही रहता है । अर्थात् वह मुनि हरएक संयम, नियम और तपमें परमात्माकी शुद्धताको भावता है । ऐसे ही परद्रव्योंसे पराङ्मुख अर्थात् विरुद्ध, परमवीतराग सम्यग्दृष्टी तथा वीतराग चारित्रवान मुनिके सामायिक व्रत सदा तिष्ठनेवाला होता है ऐसा कथन केवली महाराजके आगममें कहा है॥

टीकाकार कहते हैं-यदि मनमें शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है तो यह आत्मा नित्य ही परम यमके धारी मुनियोंके तपमें, नियममें, संयममें तथा सम्यक्चारित्रमें अतिशयसे विराजता है । ऐसे ही समस्त रागकी मनोज्ञताको अस्त करनेवाले तथा संसारके भयको हरनेवाले आगामी तीर्थंकरपद प्राप्त करनेवाले आत्मामें यह स्वाभाविक समता साक्षात शोभती है ।

आगे कहते हैं कि रागद्वेषके अभावसे अपरिस्पंदरूपपना अर्थात् हलन चलन रहितपना प्राप्त होता है:—

जस्स रागो दु दोसो दु, विगडिं ण जणेति दु।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२८ ॥

सामान्यार्थ—जिसके राग द्वेष विकार नहीं पैदा होते हैं उसीके सामायिक स्थायी होता है ऐसा केवलीके आगममें कहा है।

विशेषार्थ—जो परमवीतराग संयमी पापरूपी वनके जलानेको अग्निके समान हैं उनके न तो राग और न द्वेषका विकार पैदा होता है ऐसे ही महा आनन्दके चाहनेवाले जीवके तथा पंचेंद्रियोंके फैलाव रहित शरीरमात्र परिग्रहके धारी मुनिके सामायिक व्रत शाश्वता अविनाशी होता है ऐसा केवली भगवानके शासनमें प्रसिद्ध है ॥ टीकाकार कहते हैं कि रागद्वेष विकारोंको करनेकेलिये महामुनि समर्थ नहीं हैं(?)। जिसने अपनी ज्ञानज्योतिसे पापरूपी सेनाका घोर अंधकार दूर कर दिया है, जो स्वाभाविक परमानंदरूपी अमृतसे पूर्ण है तथा नित्यही समताके रससे भरपूर है ऐसे मुनिकेलिये विधि और निषेधकी कौनसी गति है ! अर्थात् रागद्वेष है व नहीं यह विकल्प ही नहीं उठ सकता।

आगे कहे हैं कि आर्त्त रौद्रध्यानके त्यागते ही सनातन सामायिक व्रत होता है:—

जो दु अट्टं च रुद्दं च, झाणं वज्जेदि णिच्चसो।
तस्स सामायिगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १२९ ॥

सामान्यार्थ—जो नित्य आर्त्त और रौद्र ध्यानोंको हटाता है उसीके सामायिक व्रत स्थायी होता है ऐसा केवली महाराजके आगममें कहा है ॥

विशेषार्थः—जो कोई जीव नित्य निरंजन निज कारण समय स्वरूपमें स्थिर रह निश्चय परम वीतराग सुखरूपी अमृतके पान कर लवलीन है वह जीव तिर्यंच योनि तथा नरक आदि गतिको प्राप्त कराने निमित्त जो आर्त्त और रौद्र दोनों ध्यान उनको नित्य ही त्यागता है उसीके निश्चयकरके केवल दर्शनधारी द्वारा सिद्ध किया हुआ शास्त्र

श्रावकके यह सामायिक अणुव्रतरूप होता है, ऐसा जिन शासनमें सिद्ध है।

आगे शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे उत्पन्न जो पुण्य और पाप कर्म उनके त्याग करनेका विधान बतलाते हैं:—

जो दु पुण्णं च पावं च, भावं वज्जेदि णिच्चसा।
तस्स सामाइगं ठाई, इदि केवलिसासणे ॥ १३० ॥

सामान्यार्थः—जो कोई नित्य पुण्य और पाप भावोंको त्यागता है उसीके सामायिकव्रत स्थायी होता है ऐसा केवली महाराजके आगममें कहा है।

विशेषार्थः—जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहको त्याग करना है लक्षण जिसका ऐसे लक्षणसे जो लक्षित (चिन्हित) हैं ऐसे परम जितेंद्री जिन योगीश्वरोंके चरण कमलोंका धोना, संवारना आदि वैय्यावृत्य अर्थात सेवा करना उससे पैदा हुई जो आत्माकी शुभ परिणति विशेष उससे उत्पन्न हुआ जो पुण्यकर्म तथा हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह इन पांचों पापोंके परिणामोंसे पैदा हुआ जो अशुभ कर्म इन दोनों पुण्य और पापोंको जो कोई स्वाभाविक वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि है सो त्याग देता है। कैसे हैं ये दोनों कर्म, जो संसाररूपी स्त्रीके विलासके विभ्रमकी जन्मभूमि हैं अर्थात् इन्हीं कर्मोंके

निमित्तसे संसारमें जीव भ्रमण करता है ॥ इन्हीं कर्मोंके रागका त्यागी जीव नित्य केवली भगवानद्वारा सिद्ध किया हुआ सामायिक व्रतको प्राप्त होता है ॥ टीकाकार कहते हैं कि सम्यग्दृष्टी जीव संसारके मूलभूत सर्व पुण्य और पापोंको त्यागकरके अपने नित्य आनन्दरूप सहज शुद्ध चैतन्य स्वरूपको प्राप्त होता है तथा उसी अपने शुद्ध जीवास्तिकायमें ही विहार करता है पश्चात् वही जीव अतिशयकरके तीन लोकके जनोंसे पूजनीक जिनेन्द्र केवली हो जाता है॥ मैं नित्य ही उस आत्मज्ञानकी पूजा करता हूं । जो स्वयं सिद्ध है पापपुण्यरूपी वनके जलानेकेलिये अग्नि समान है, महा मोहरूपी अंधकारके दूर करनेको अत्यन्त तेजरूप है, मुक्तिका मूल है, उपाधिरहित महा आनंदका देनेवाला है तथा भव भवके भ्रमणको नाश करनेमें निपुण है ॥ यह जीव कामदेवसे उत्पन्न जो सुख उसकेलिये अपनी बुद्धिको क्षोभित किये हुए संसाररूपी वधूके वरपनेको प्राप्त होकर पापरूपी कुलके सम्बन्धसे संसारमें अपने प्राण धारण करता है । कदाचित् अपनी मतिको बदलकर जब यह शीघ्र मोक्षके सुखको प्राप्त करता है तब उस एक सुखको तज कर फिर वह सिद्ध जीव अपनी अवस्थाको नहीं चलायमान करता है ॥ अर्थात् सदा एकाकार स्वभावमें तल्लीन रहता है ॥

आगे नव नोकषायोंके जीतनेसे सामायिक चारित्र प्राप्त होता है उसका स्वरूप कहते हैं—

जो दु हस्सं रइं सोगं, अरतिं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाइं, इदि केवलिसासणे ॥१३१॥

सामान्यार्थ—जो हास्य, रति, शोक, अरति, जुगुप्सा, भय, तीनप्रकार वेद ऐसे सर्व नोकषायोंको नित्य दूर रखता है उसीके ही यह सामायिक स्थायी होती है, ऐसा श्रीकेवलीके शासनमें कहा है ।

विशेषार्थ–मोहनीय कर्म्म द्वारा उत्पन्न जो स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा अर्थात् घृणा, ऐसे नव प्रकार नोकषाय अर्थात् ईषत (किंचित्) कषाय हैं इनसे संयुक्त जो कलंककी कीचड़ उसमई सर्व ही विकारोंके समूहको परमसमाधिके बलसे जो कोई निश्चयरत्नत्रयका धारी परम तपोधन मुनि त्याग देता है उसीके ही निश्चयसे यह परम सामायिक नामका व्रत शाश्वत रूपसे रहता है। यही व्रत केवली भट्टारकके आगममें सिद्ध है॥ टीकाकार–कहते हैं कि मैं संसाररूपी स्त्रीसे पैदा जो सुखदुःखोंके समूह उनको करनेवाले सर्व ही नोकषायोंको हर्षपूर्वक त्यागता हूं। कैसा है यह नो कषाय, जो महा मोहमें अन्धे पुरुष हैं उनके हृदयमें सदा ही सुगमतासे उपजा करता है, परन्तु जो आत्माकी समाधिमें लवलीन निरन्तर आनंद मनरूप हैं उनके चित्तमें इनका उपजना अत्यन्त दुर्लभ है॥

आगे परमसमाधि अधिकारको संकोच करते हुए कहते हैं:—

जो दु धम्मं च सुक्कं च, झाणं झाएदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाइं, इदि केवलिसासणे ॥ १३३ ॥

सामान्यार्थ– जो कोई नित्य ही धर्म्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसीके ही यह सामायिक स्थायी होता है ऐसा केवलीके आगममें कहा है।

विशेषार्थ– जो कोई भले प्रकार निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शनका [illegible] तथा समस्त विकल्पजालोंसे मुक्त [illegible] आत्माहीमें है आश्रय जिसका ऐसे निश्चय धर्म्मध्यानके द्वारा तथा निश्चय शुक्लध्यानसे निरन्तर, [illegible], अद्वैत, [illegible] आनंदके [illegible] हुए समस्त बाह्य [illegible] अर्थात् [illegible],

अंतरंगका आधारभूत ऐसे आत्माका मनन करता है अथवा आत्मामें तन्मयरूप विकल्परहित परमसमाधिके ऐश्वर्य्यको कारण ऐसे धर्म और शुक्ल ध्यानोंसे सदा मोक्षस्वरूप आत्माका ध्यान करता है उसीके ही निश्चयसे जिनेश्वरके आगममें प्रतिपादित नित्य शुद्ध मनवचन कायकी गुप्तिरूप परमगुप्त समाधि है लक्षण जिसका ऐसा अविनाशी सामायिक व्रत होता है॥ टीकाकार कहते हैं-जो कोई शुद्ध रत्नत्रयका धारी आत्मा शुक्लध्यानमें अपनी बुद्धिको परिणमाता है अथवा अघरहित परमानंद तत्त्वका है आश्रय जिसको ऐसे धर्मध्यानमें लीन होता है वही तत्त्वज्ञानी अतिशयसे सम्पूर्ण भेदोंके अभावसे ऐसे किसी विशाल तत्त्वको प्राप्त करता है जिसमें बड़े २ दुःखजालोंका अन्त हो गया है तथा जो भव्यजीवोंके वचन और मनके मार्गोंसे दूर है। अर्थात् जो अतीन्द्रियभाव गम्य है॥ भावार्थ—आत्माकी परमसमाधिसे उत्पन्न परमामृतका पान करनेकेलिये आत्मस्वभावमें स्वलीन ऐसे धर्मध्यान और शुक्लध्यानकी ही आवश्यकता है॥ १२३॥

इसप्रकार सुन्दर कविरूपी कमलोंकेलिये सूर्यसमान पचेन्द्रियके फैलावसे रहित शरीरमात्र परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभमलधारि देव द्वारा कथित श्रीनियमसारकी तात्पर्य्यवृत्ति नाम व्याख्यामें परमसमाधि नामका ९ मा श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ॥

परमभक्त्यधिकार।

आगे परम भक्ति अधिकारको कहते हैं। प्रथम ही रत्नत्रयका स्वरूप वर्णन करते हैं:—

सम्मत्तणाणचरणे, जो भत्तिं कुणइ सावगो समणो।
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती,होदित्ति जिणेहिं पण्णत्तं॥१२४॥

सामान्यार्थ—जो कोई श्रावक व श्रमण अर्थात् परमदिगम्बर मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें भक्ति करता है उसीके ही निर्वृत्तिरूप अर्थात् संसारसे छुड़ानेवाली भक्ति होती है। ऐसा जिनेन्द्रभगवान केवलियोंने कहा है ॥

विशेषार्थ—चारों गतिरूप संसार उसको ग्रहण और उसमें भ्रमणका कारण तीव्र मिथ्यात्व कर्मरूपी प्रकृति है इसका विरोधी जो अपना परमात्मतत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, उसीको यथार्थ जानना तथा उसीमें ही सम्यक्रूपसे आचरण करना सो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है। इन शुद्ध रत्नत्रयके परिणामोंको भजन करना, इनकी भक्ति करनी, तथा इन्हींकी आराधना करनी योग्य है, यह प्रयोजन है। श्रावकके ग्यारह पद हैं इन ११ पदोंमें दर्शनिक, व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग और रात्रि भोजनत्याग ऐसे ६ पदोंके धारी श्रावक जघन्यश्रावक हैं। ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग इन तीन पदके धारी मध्यम श्रावक हैं तथा अनुमति त्याग और उद्दिष्टाहार त्याग [illegible] ११ पदके धारी उत्कृष्ट श्रावक हैं [illegible] सम्यग्दृष्टी [illegible] इसलिये शुद्ध रत्नत्रयकी भक्ति करते हैं। तैसे ही संसारके भयसे भयभीत, परम निष्कर्म मुनिको धरनेवाले [illegible] भी इसी रत्नत्रयकी भक्ति करते हैं। इन्हीं परम श्रावकों और तपोधनोंको श्रीजिनेन्द्र भगवान द्वारा कही हुई निर्वृत्ति भक्ति होती है [illegible] है। [illegible] निर्वृत्ति भक्ति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्रावकको [illegible]

आगे व्यवहारनयको प्रधान करके सिद्ध भक्तिके स्वरूपको कहते हैं.—

मोक्खंगयपुरिसाणं, गुणभेदं जाणिऊण तेसिंपि ।
जो कुणदि परमभत्तिं,ववहारणयेण परिकहियं ॥१३५॥

सामान्यार्थः—उन मोक्ष प्राप्त पुरुषोंके गुणोंके भेदोंको जानकर जो आत्मा उन गुणोंमें परम भक्ति करता है उसीके व्यवहार नयमें यह सिद्ध भक्ति कही गई है ॥

विशेषार्थ —जो समीचीन महात्मा सर्व कर्म्मोंके क्षय होनेमें उपायभूत ऐसा जो कारण परमात्मा उसको अपनी भेदरहित और उपचार रहित रत्नत्रयमई परिणतिके द्वारा भले प्रकार आराधन करके सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं उन सिद्धोंके शुद्धगुणोंके भेदोंको जानकरके जो कोई निकट भव्यजीव निर्वाणकी परंपरासे कारणभूत ऐसी परम उत्कृष्ट भक्तिको करते हैं उन ही मुमुक्षु जीवोंके व्यवहारनयसे निर्वृत्ति भक्ति अर्थात् सिद्ध भक्ति होती है ॥ टीकाकार कहते हैं--जिन्होंने कर्म्मोंके समूहोंको धो डालाहै, जो सिद्धरूपी वधूके वर हैं तथा जिन्होंने सम्यक्त आदि आठ मुख्यगुणरूपी ऐश्वर्य्यको प्राप्त कर लिया है ऐसे मोक्ष स्थानमें निवासी सिद्ध भगवानोंको मैं नित्य वंदना करता हूं ॥ जिनेन्द्र भगवानने इस प्रकारकी वंद्य वंदकभावरूप भक्तिको व्यवहारनयसे कहा है । तथा शुद्ध रत्नत्रयस्वरूपमें जो भक्ति है सो निश्चय निर्वृत्ति भक्ति है ऐसा वर्णन किया है ॥ आचार्य्योंने सिद्ध अवस्थाके विषयमें वर्णन किया है कि वह सिद्धभाव सर्व दोषोंसे दूर है, केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणोंका स्थान है तथा शुद्धोपयोगका फलरूप है अर्थात् शुद्धोपयोग धारनेहीसे सिद्ध अवस्थाकी प्राप्ति होती है ॥ जो श्री सिद्ध महाराज तीन लोकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, भव भवके दुःखरूपी समुद्रके अंत प्राप्त भए हैं तथा निर्वाणरूपी स्त्रीवधूके स्पर्शसे पैदा होनेवाले सुखकी खान हैं

सिवाय जो कोई जीव बाह्य संसारके मध्य भावोंमें दुःखी होता है उसके किस प्रकारसे यह योगभक्ति होसकती है? अर्थात् नहीं होसकती है। ऐसा ही कहा है कि आत्माकी बुद्धिके उपयोगकी अपेक्षा करके जो भेद मनका नहीं उस मनका आत्मामें संयोग होना सो ही योग कहा गया है। टीकाकार कहते हैं—जो आत्मा अपने आत्माको अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें ही निरन्तर योग करता है वही मुनीश्वर निश्चय योगभक्तिमें संयुक्त होता है॥

फिर भी इसी निश्चय योगभक्तिके स्वरूपको कहते हैं.—

सव्ववियप्पाभावे, अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू।
सो जोगभत्तिजुत्तो, इदरस्स य किह हवे जोगो॥१३८॥

सामान्यार्थ—जो कोई साधु सर्व विकल्पोंके अभावमें अपने आत्माको युक्त करता है [illegible] वही योगभक्तिवाला है, [illegible] नहीं होसकती।

[illegible]

[illegible]

विवरीयाभिणिवेसं, परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु ।
जो जुंजदि अप्पाणं, णियभावो सो हवे जोगो ॥१३९॥

सामान्यार्थ—जो विपरीत अभिप्रायको छोड़ करके जैन शासनमें कहे हुए तत्त्वोंमें अपने आत्माको योग करता है वही आत्माका निज भाव, योग कहलाता है।

विशेषार्थ:—जैन सिवाय अन्य धर्मोके कर्त्ताओंद्वारा कहे हुए विपरीत पदार्थोंमें राग भावका होना वही दुराग्रह है अर्थात् एक भारी हठ है तथा इसीका नाम विपरीत अभिप्राय है। क्योंकि पदार्थ अनेकांतरूप हैं सो स्याद्वादके द्वारा ही यथार्थ प्रतिपादित हो सकते हैं। इसलिये उस दुराग्रहको त्यागकर जैन आगममें कहे हुए तत्त्वोंको निश्चय और व्यवहार नयोंके द्वारा जानना योग्य है॥ सकल जिन जो अरहंत भगवान् तीर्थनाथ उनके चरण कमलोंकी सेवा करनेवाले जैन हैं, सो निश्चयसे श्री गणधर देवादि मुनीश्वर हैं। इन आचार्योंके द्वारा वर्णन किये गए जो सम्पूर्ण जीवादितत्त्व उनके अनुभवमें जो कोई परम जितेन्द्री योगीश्वर अपने आत्माको जोड़ देता है उस योगीका जो अपना आत्मीक भाव है वही परम योग है॥ टीकाकार कहते हैं कि जैन मुनियोंके नाथ श्री तीर्थंकर अथवा गणधरादिकोंके द्वारा प्रगट किये हुए तथा भव्यजनोंके संसारको घात करनेवाले तत्त्वोंके अंदर जो कोई जिन वीतरागी योगिनाथ अपने अनादि परसमयमें होनेवाले विपरीत बुद्धिरूप दुराग्रहको त्यागकर साक्षात् अपने आत्मीक अंदर भावको तन्मय करता है उसीके ही भावयोग कहलाता है॥

आगे भक्ति अधिकारको संकोचते हैं:—

उसहादिजिणवरिंदा, एवं काऊण जोगवरभत्तिं ।
णिव्वुदिसुहमावण्णा, तह्मा धरु जोगवरभत्तिं ॥१४०॥

सामान्यार्थः—श्री वृषभतीर्थंकरसे आदि लेय श्री महावीर जिनेंद्र पर्यंत २४ तीर्थंकरोंने इसी प्रकारसे योगकी उत्कृष्ट भक्ति करके मोक्ष सुखको प्राप्त किया है इसलिये तुमभी इसी योगकी श्रेष्ठ भक्तिको धारण करो ॥

विशेषार्थः—इस भरतक्षेत्रमें इस अवसर्पिणी कालमें श्री नाभेय (नाभिराजाके) पुत्र श्री ऋषभसे लेकर श्री वर्द्धमान पर्यंत चौबीस तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ वीतराग तीन लोकमें अपनी कीर्तिको विस्तारनेवाले महादेवाधिदेव परमेश्वर हो गए हैं, इन सबोंने ऊपरकी गाथाओंमें कहे अनुसार अपने ही आत्मस्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाली शुद्ध निश्चय योगकी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीसे परम निर्वाणरूपी वधूके [illegible] द्वारा उत्पन्न जो परम सुन्दर रसरूपी अमृत उससे अपने सर्व असंख्यात आत्मप्रदेशोंको तृप्त करते हुए इसलिये हे [illegible] गुणोंको धारनेवाले महापुरुषो ! तुम भी उसी ही योग भक्तिको करो जो अपने आत्माके [illegible] परम [illegible] सुखको देनेवाली है ॥ टीकाकार कहते हैं [illegible] जिनेन्द्रोंकी स्तुति करता हूं। कैसे हैं [illegible] [illegible] करनेवाले [illegible] मुक्तोंको [illegible] [illegible] आत्मा [illegible] [illegible] [illegible] प्रगट किये हैं [illegible] की है तथा जो [illegible] अन्तिम तीर्थंकर [illegible] [illegible] की है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

जीवोंको नित्य यह भक्ति करनी चाहिये ॥ अपने चित्तसे राग और द्वेषकी परम्परासे होनेवाली जो परिणति उसको छोड़कर अब मैं शुद्ध ध्यानसे अपने मनको संयुक्त करके आनंदमई आत्मतत्त्वमें स्थित होता हुआ तथा मोक्षके निकट पवित्र सुखको करनेवाले धर्मका लाभकर अपने सम्यग्ज्ञानसे समस्त मोहकी महिमाको हटाता हुआ परम ब्रह्मस्वरूप परमात्मामें लीन होता हूं ॥ जो अतीन्द्रिय सुखके लोलुपी हैं तथा जिन्होंने अपना चित्त आत्मतत्त्वके लोभमें बसा दिया है उनको सुंदर आनंदसे भरपूर यह उत्तम तत्त्व प्राप्त होता है ॥ जो यती अत्यन्त अपूर्व अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो परम सुख उसकेलिये यत्न करते हैं वे ही यती निश्चयकरके जीवन्मुक्त होते हैं दूसरे नहीं ॥ मैं मात्र एक ही परमात्म तत्त्वकी पुनः पुनः भावना करता हूं। जो द्वन्द्वरहित है, अद्वैत है, परम हितकारी इष्ट है तथा सर्व पापोंसे दूर है ॥ कैसा हूं मैं मुक्तिस्त्रीका अभिलाषी हूं संसारके सुखोंका निरभिलाषी हूं मुझको परमात्म तत्त्वके सिवाय अन्य पदार्थोंके संबंध करनेसे कौनसे पदकी प्राप्ति होगी ? अर्थात् कुछ न होगी। भावार्थ—जो जिसको चाहे उसीको भजे। जो परमात्मा होना चाहता है उसकेलिये उसी तत्त्वकी भावना कार्यकारी है ॥

इति श्रीकविजनरूपी कमलोंकेलिये सूर्य पंचेन्द्रियके विस्तारसे रहित शरीरमात्र परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभ-मलधारी देव द्वारा रचित श्रीनियमसार ग्रंथकी तात्पर्यवृत्ति नामकी संस्कृतव्याख्या जिसमें परमभक्ति नामा दशवां श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ ॥ १४० ॥

निश्चयावश्यकाधिकार।

आगे सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग ऐसे छः आवश्यक व्यवहार उनसे प्रतिपक्षी जो शुद्धनिश्चय उसका अधिकार कहते हैं।

प्रथम ही कहते हैं कि जो निरन्तर अपने वश है उसीके निश्चय आवश्यक कर्म होता है:—

जो ण हवदि अण्णवसो, तस्स दु कम्मं भणंति आवासं।
कम्मविणासणजोगो, णिव्वुदिमग्गोत्ति पिज्जुत्तो॥१४१

सामान्यार्थः—जो दूसरेके वश नहीं रहता है उसीके आवश्यक कर्म होता है॥ यही कर्मोंके नाश करनेमें समर्थ मोक्षका मार्ग है, ऐसा कहा गया है॥

विशेषार्थः—जो कोई निश्चयसे श्रीजिनेन्द्रके मार्गमें यथार्थ रीतिके अनुसार आचरण करनेमें कुशल अर्थात् चतुर है, जो सदा ही अंतरंगमें लीन होकर किसी भी अन्यके आधीन नहीं होता किन्तु साक्षात् अपने आत्माहीके आधीन रहता है तथा व्यवहार क्रियाके आडंबरोंके प्रपंचसे उदासीन हो जाता है तथा उसीके अपने आत्माहीके वशमें रहनेवाला ऐसा निश्चय धर्मध्यानरूपी प्रधान परम आवश्यक कर्म होता है। ऐसा निरन्तर परमात्मध्यानमें तल्लीन परम वीतरागी चारित्र करता है। यथार्थमें यह है कि मन वचन कायकी गुप्तिरूपमें गुप्त ऐसा जो परम समाधि सो ही है लक्षण जिसका ऐसा जो परमावश्यक वही सब कर्मोंके विनाश करनेका कारण है तथा यही साक्षात् मोक्षका कारण होनेसे निर्विकार मार्ग है, ऐसा जानना है। ऐसा ही

श्री अमृतचंद्र-सूरीने कहा है-यह आत्मा शुद्धोपयोगको प्राप्तकर स्वयं अपने धर्मरूप होता हुआ तथा नित्य आनंदसे व्याप्त सत् ज्ञानतत्त्वकी महिमामें डूबा हुआ, अतिशयकरके अपने निश्चलपनेसे कम्परहित होता हुआ जो प्रकाश उसके अपनी ज्योतिको स्फुरायमान करता हुआ स्वभावहीसे शोभायमान जो स्वरूपमें स्वर्गीय उसमें निवास करनेवाली मुक्ति लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ टीकाकार कहते हैं कि साक्षात् अपने आत्माके आधीन रहनेवाला जो आवश्यक कर्मरूपी धर्म सो अतिशयकरके सच्चिदानंद मूर्तिधारी आत्माहीकेविषै नियतरूपसे प्राप्त होता है। यही धर्म कर्मोंके क्षय करनेमें कुशल है और मोक्षका एक मात्र यही मार्ग है। इसहीके द्वारा मैं जिस तरह होसके शीघ्र ही विकल्परहित सुखको प्राप्त होता हूं ॥

आगे कहे हैं जो स्वाधीन परम वीतरागी योगीश्वर हैं उन्हींके यह परम आवश्यक कर्म्म अवश्य होता है:—

ण वसो अवसो अवस,—स्स कम्ममावासयंति बोधव्वा।
जुत्तिति उवाअंति य, णिरयवो होदि णिज्जुत्ती॥१४२॥

सामान्यार्थ—जो किसीके आधीन नहीं है वह अवश है। स्वाधीनके ही आवश्यक कर्म्म होता है ऐसा जानना चाहिये। यही युक्ति है, यही उपाय है तथा यही अवयव परद्रव्य अर्थात् उससे रहित निर्युक्ति होती है।

विशेषार्थ—निश्चयसे योगी अपने आत्मस्वरूपके ग्रहण करनेके कारण अन्य पदार्थोंके वश नहीं होता है अतएव अवश अर्थात् स्वाधीन रहता है। जो अवश परम वीतरागी योगीश्वर होता है उसके निश्चय धर्मध्यान स्वरूप जो परम आवश्यक कर्म सो अवश्य ही होता है ऐसा जानना चाहिये। निरवयव (कायसे रहित) होनेका उपाय उक्ति है। अवयवी अर्थात् काय उसका अभाव सो निरयव है। जो परद्रव्योंके

निश्चयावश्यकाधिकार ।

आगे सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग ऐसे छः आवश्यक व्यवहार उनसे प्रतिपक्षी जो शुद्धनिश्चय उसका अधिकार कहते हैं।

प्रथम ही कहते हैं कि जो निरन्तर अपने वश है उसीके निश्चय आवश्यक कर्म होता है:—

जो ण हवदि अण्णवसो, तस्स दु कम्मं भणंति आवासं।
कम्मविणासणजोगो, णिव्वहिमग्गोत्ति पिज्जुत्तो॥१४१

सामान्यार्थः—जो दूसरेके वश नहीं रहता है उसीके आवश्यक कर्म्म होता है॥ यही कर्म्मोंके नाश करनेमें समर्थ मोक्षका मार्ग है, ऐसा कहा गया है॥

विशेषार्थः—जो कोई निश्चयसे श्रीजिनेन्द्रके मार्गमें यथार्थ विधिके अनुसार आचरण करनेमें कुशल अर्थात चतुर है, जो सदा ही अंतरंगमें लीन होकर किसी भी अन्यके आधीन नहीं होता किन्तु साक्षात् अपने आत्माहीके आधीन रहता है वही व्यवहार क्रियाके आडंबरोंके प्रपंचसे उदासीन हो जाता है तथा उसीके अपने आत्माहीके आश्रयमें रहनेवाला ऐसा निश्चय धर्म्मध्यानरूपी प्रधान परम आवश्यक कर्म्म होता है। ऐसा निरन्तर परमतपश्चरणमें लवलीन परम वीतरागी योगीश्वर कहते हैं। प्रयोजन यह है कि मन वचन कायकी गुप्तियोंमें गुप्त ऐसी जो परम समाधि वही है लक्षण जिसका ऐसा जो परमयोग वही सर्व्व कर्मोंके विनाश करनेका कारण है तथा यही साक्षात् मोक्षका कारण होनेसे निर्वृत्तिका मार्ग है, ऐसी व्युत्पत्ति है। ऐसा ही

श्री अमृतचंद्र-सूरीने कहा है-यह आत्मा शुद्धोपयोगको प्राप्तकर स्वयं अपने धर्मरूप होता हुआ तथा नित्य आनंदसे व्याप्त सत् ज्ञानतत्त्व-रूपी सरोवरमें डूबाहुआ, अतिशयकरके अपने निश्चलपनेसे कम्परहित होता हुआ जो प्रकाश उससे अपनी ज्योतिको स्फुरायमान करता हुआ स्वभावहीसे शोभायमान जो रत्नत्रयमई रत्नद्वीप उसमें निवास करनेवाली मुक्ति लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ टीकाकार कहते हैं कि साक्षात् अपने आत्माके आधीन रहनेवाला जो आवश्यक कर्मरूपी धर्म सो अतिशयकरके सच्चिदानंद मूर्त्तिधारी आत्माहीकेविर्षे नियत-रूपसे प्राप्त होता है। यही धर्म कर्मोंके क्षय करनेमें कुशल है और मोक्षका एक मात्र यही मार्ग है। इसहीके द्वारा मैं जिस तरह होसके शीघ्र ही विकल्परहित सुखको प्राप्त होता हूं ॥

आगे कहे हैं जो स्वाधीन परम वीतरागी योगीश्वर हैं उन्हींके यह परम आवश्यक कर्म्म अवश्य होता है:—

ण वसो अवसो अवस,-स्स कम्ममावासयंति बोधव्वा।
जुत्तिचि उवाअंति य, णिरवयवो होदि णिज्जेत्ती॥१४२॥

सामान्यार्थ—जो किसीके आधीन नहीं है वह अवश है। स्वाधीन के ही आवश्यक कर्म्म होता है ऐसा जानना चाहिये। यही युक्ति है, यही उपाय है तथा यही अवयव परद्रव्य अर्थात् उससे रहित निरुक्ति होती है।

विशेषार्थ—निश्चयसे योगी अपने आत्मस्वरूपके ग्रहण कर-नेके कारण अन्य पदार्थोंके वश नहीं होता है अतएव अवश अर्थात् स्वाधीन रहता है। जो अवश परम वीतरागी योगीश्वर होता है उसके निश्चय धर्मध्यान स्वरूप जो परम आवश्यक कर्म सो अवश्य ही होता है ऐसा जानना चाहिये। निरवयव (कायसे रहित) होनेका उपाय उक्ति है। अवयवी अर्थात् काय उसका अभाव सो निरवव है। जो परद्रव्योंके

वश नहीं होता वही निश्चयसे अर्थात् अकाय हो जाता है ऐसी निरुक्ति अर्थात् व्युत्पत्ति है ॥ टीकाकार कहते हैं जो कोई योगी अपने आत्महित में लीन रहता है वह शुद्धजीवास्तिकायको छोड़कर अन्य पदार्थोंके वश नहीं होता है—इसप्रकार अवस्थाका होना सो निरुक्ति है । इसी कारणसे इस योगीके अमूर्तीकपना प्राप्त होता है । कैसा है अमूर्तीकपना, जो इस जोगीके पापरूपी अंधकारके नाशसे नित्य स्फुरायमान होती हुई जो ज्योति उससे प्रगट जो स्वाभाविक अवस्था उससे युक्त है ।

आगे कहते हैं कि जो भेदरूप उपचार अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयकी परिणतिमें रहता है उस जीवके अवशपना नहीं होता है:—

वट्टदि जो सो समणो, अण्णवसो होदि असुहभावेण ।
तम्हा तस्स दु कम्मं, आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥१४३॥

सामान्यार्थः—जो कोई श्रमण अर्थात् मुनि अपने अशुभ भावके-द्वारा आत्माके सिवाय अन्य पदार्थके वश हो जाता है इसी कारणसे उसके आवश्यक कर्म नहीं होता है ॥

विशेषार्थः—अप्रशस्त राग आदि अशुभ भावोंके द्वारा जो कोई श्रमणाभास अर्थात् द्रव्यलिंगी मुनि वर्तन करता है और अपने स्वरूपसे भिन्न जो अन्य परद्रव्य उनके वशमें हो जाता है उस जघन्य रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाले जीवके अपना आत्मा ही है आश्रय जिसका ऐसा धर्मध्यान लक्षण जो परम आवश्यक कर्म सो नहीं होता है । भोजनके अर्थ द्रव्यलिंगको धारके अपने आत्मीक कार्य्यसे विमुख रह परमतपश्चरणसे उदासीन होकर जिनेंद्र मंदिर व उसका क्षेत्र व मकान व धन धान्यादि मेरा है ऐसा मनमें किया करता है ॥ भावार्थ । ऐसे द्रव्यलिंगीके धर्मध्यान नहीं हो सकता । टीकाकार कहते हैं—तीन भवनरूपी मकानमें भरे हुए अंधकारके समूहसे व्याप्त ऐसे तृणके घरको भी जो मुनि

जिन्ह वैराग्य भावसे छोड़ चुके हैं वे ही मुनि यदि इस संसारियोंके अनुपम वनवके स्थानको याद करते हैं तो ऐसे मुनियोंका यह कोई नवीन मोहनी-कर्मका कार्य है ॥

इस कलिकाल पंचमकालमें कभी कोई ही पुण्यात्मा जीव मुनि होकर मिथ्यात्वादि कलंककी कीचसे अलग रहता है और अपने सम्यक आत्मीक धर्मकी रक्षा करता है। कैसा है मुनि, जो अनेक प्रकारके परिग्रहोंसे रहित है तथा पापरूपी वनोंके दग्ध करनेको अग्नि है सो मुनि इसलोक और परलोकमें देवोंसे पूजा जाता है॥ इस लोकमें यह तपस्या सम्पूर्ण बुद्धिमान संत पुरुषोंको अत्यन्त प्यारी है तथा निरन्तर ही इन्द्रोंसे नम-स्कारके योग्य है ऐसी तपस्याको पाकरके जो कामके अंधकारसे व्याप्त सांसारिक सुखमें रमता है सो महामूर्ख जड़बुद्धि है। खेद है कि उसने अपना बहुत बिगाड़ किया॥ जो मुनिवेषको धारनेवाला भी है परन्तु आत्माके सिवाय अन्य पर पदार्थके आधीन है वह संसारी है और निरन्तर दुःखोंको भोगनेवाला है। तथा जो अपने आत्माके वश है वह जीवन्मुक्त ही है श्री जिनेश्वर देवसे कुछ ही कम है॥ अतएव तीर्थंकर भगवानके मार्गके धारी मुनिसमूहोंमें जो मुनि स्ववश है, अपने आत्माके ही आधीन है वे ही शोभाको पाते हैं। परन्तु जो आत्माके सिवाय पर पदार्थके वश होते हैं वे ऐसे ही प्रतिभासते हैं जैसे चाकरोंके समूहमें वह चाकर जिसको राजा अपनी खुशामद व हाँमें हाँ मिला देनेके कारणसे प्यार करता है अर्थात जो खुशामदी राजवल्लभ चाकर होगा वह सदा पराधीन होगा। ऐसा ही वह आत्मस्वरूपसे बाह्य मुनि है॥

आगे फिर भी अन्यके आधीन जो अशुद्ध अंतरात्मा जीव उसीका लक्षण कहते हैं:-

जो चरदि संजदो खलु, सुहभावे सो हवेइ अण्णवसो।
तम्हा तस्स दु कम्मं, आवासयलक्खणं ण हवे ॥१४४॥

सामान्यार्थः—जो संयमी मुनि शुभ भावमें प्रवर्तन करता है [illegible] भी अन्यके आधीन हो जाता है इसलिये उसके आवश्यक लक्षण जिसका ऐसा कर्म्म नहीं होता है ॥

विशेषार्थः—जो कोई साधु जिनेन्द्रके मुखकमलद्वारा प्रगट जो [illegible] आचार शास्त्र उसके क्रमसे सदा संयमको पालते हुए शुभोपयोगमें चल[illegible] हैं अर्थात् व्यवहारिक धर्मध्यानमें परिणमन करते हैं। अतएव [illegible] आचरणके पालनेमें प्रधान रहते हैं। स्वाध्याय कालको देखकर स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन एकबार भोजन करके चार प्रकारके आहार का त्याग करते हैं, तीनों सन्ध्याओंमें अर्थात् प्रातः दोपहर और सांझको १०० देवोंसे वंदनीक अरहंत भगवान परमेश्वरकी स्तुति पढ़ते हैं, तीनों कालोंके नियमोंमें लीन रहते हैं इस प्रकार रात्रि दिनमें ग्यारह क्रियाओंमें तत्पर रहते हैं। तथा पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा वार्षिक प्रतिक्रमण पाठके सुननेसे उत्पन्न हुआ जो संतोष उससे रोमाञ्चित शरीर हो जाते हैं और अनशन अवमौदर्य रसपरित्याग वृत्तिपरिसंख्यान, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ऐसे छः बाह्य तपोंमें सदा उत्साहसे लीन रहते हैं तथा स्वाध्याय, ध्यान, तथा शुभाचरणसे गिरकर फिर उसीमें स्थित होना ऐसा जो प्रायश्चित्त तथा विनय वैयावृत्य और व्युत्सर्ग ऐसे छः अन्तरङ्ग तपोंके आचरण करनेमें चतुर बुद्धिमान होते हैं किन्तु वे निरपेक्ष अर्थात् [illegible] मुनि साक्षात् मोक्षका कारण जो आत्मस्वरूप उसके आश्रयरूप जो आवश्यक कर्म अर्थात् निश्चय [illegible] ध्यान तथा शुक्लध्यान उसको नहीं जानते हैं इसलिये आत्मस्वरूपसे भिन्न जो पर द्रव्य उसके आधीन होते हैं, इसलिये उनको अवश कहते हैं [illegible] मुनि [illegible]
[illegible]

परन्तु अब इन्होंके अत्यन्त निकट भव्यपनेके गुणोंका उदय होता है तब वे ही परम गुरुके द्वारा प्राप्त जो परम आगम [illegible] परिणाम और सावधानपना [illegible] हुए [illegible] करते हैं। [illegible] कि वे [illegible] करता हुए, [illegible] कारण जो परम [illegible] स्वाभाविक [illegible] है, [illegible] परम आनंदस्वरूप है, [illegible] है, [illegible] प्राप्त है तथा [illegible] और [illegible] हुए हैं॥

फिर भी परद्रव्य साधुका ही स्वरूप कहते हैं

दव्वगुणपज्जयाणं, चित्तं जो कुणइ सो वि अण्णवसो।
मोहंधयारववगय,—समणा कहयंति एरिसयं॥१४५॥

सामान्यार्थ—जो कोई साधु द्रव्य गुण और पर्यायोंके चिन्तवनमें अपने चित्तको लगाता है वह भी अन्यके वश है—पराधीन है, ऐसा मोहके अंधकारसे रहित मुनि कहते हैं॥

विशेषार्थ—जो कोई द्रव्यलिंगधारी साधु श्रीअर्हंत भगवान द्वारा दर्शित जो मूल पदार्थ और उनके भेद रूप पदार्थ उनके स्वरूपको दर्शन करनेमें इच्छावान है ऐसा होकर कभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः द्रव्योंमें अपने चित्तको लगाता है कभी उन द्रव्योंके मूर्तीक अमूर्तीक चेतन अचेतन गुणोंके भीतरमें अपने मनको जोड़ता है कभी उन द्रव्योंकी गुणोंमें परिणमनरूप अर्थपर्यायोंमें कभी उन द्रव्योंके स्वरूपमें परिणमनरूप व्यंजनपर्यायोंमें बुद्धि देता है परन्तु तीनों कालोंमें आवरणरहित नित्य आनंद लक्षणका धारी ऐसा जो अपना कारण समयसार अर्थात् परमात्मा उसके स्वरूपमें रुचिरहित जो

सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुण और शुद्ध पर्य्यायोंको सेवनेवाला अपना आत्म उसके तत्त्वमें कभी भी अपने उपयोगको नहीं संयोग करता है, इसी कारणसे ऐसा तपोधन अर्थात् मुनि भी अन्यवश है–पराधीन है ऐसा कहागया है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म्मोंके ध्वंस अर्थात् क्षय करनेवाले तथा परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न जो शीतल सुखरूपी अमृत उसके पीनेमें दत्तचित्त ऐसे जो महामुनि परमध्यानकर्ता आदिक वे निश्चयसे अन्यवश अर्थात् पराधीन मुनिका ऐसा ही स्वरूप कहते हैं॥ ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है। जो परब्रह्म स्वरूपमें आसक्त यती हैं उनको आत्मकार्य्यके सिवाय अन्य प्रत्यक्ष और परोक्षमें [illegible] चिंताओंसे क्या लाभ है?॥ टीकाकार कहते हैं–जबतक औरोंकी चिन्ता है तबतक ही संसार है, जैसे जबतक ईंधन है तबतक सप्तार्चि (अग्नि) का बढ़ना है॥

आगे साक्षात् स्वाधीन परम जिनयोगीश्वरका स्वरूप कहते हैं.–

परिचत्ता परभावं, अप्पाणं झादि णिम्मलसहावं।
अप्पवसो सो होदि हु, तस्स दु कम्मं भणंति आवासं॥१४६

सामान्यार्थ—जो साधु परभावको त्यागकर निर्मल स्वभावरूपी आत्माको ध्याता है वही निश्चयसे आत्मवश अर्थात् स्वाधीन होता है। तथा उसीके आवश्यक कर्म हुआ ऐसा कहते हैं।

विशेषार्थ—जो कोई मुनि [illegible] [illegible] [illegible] आदि [illegible] [illegible] [illegible]

ऐसे साधुके ही सर्व बाह्य क्रियाकांड आडंबर सम्बन्धी नानाप्रकार विकल्पोंके महा कोलाहल उनसे विरोधी ऐसा जो महा आनंदका देनेवाला निश्चय धर्म्मध्यान और शुक्लध्यानरूप परमआवश्यक कर्म्म सो होता है ॥ टीकाकार कहते हैं—वह उदार बुद्धिका धारी स्वाधीन योगियोंके समूहमें मुख्य मुनि जयवन्त होहु। कैसा है मुनि, जिसने संसारके कारण आश्रवको नष्ट कर दिया है तथा पूर्वमें बांधेहुए कर्म्मोंके समूहोंको विध्वंस किया है। वही साधु अपने यथार्थ प्रगट और दृढ विवेक अर्थात् भेदज्ञानसे हर्षसहित सर्वदा सहजसे निर्वृतिरूप मोक्षको प्राप्त करता है। कैसी है वह निर्वृति, जहां यथार्थ शुद्ध ज्ञान प्रकाशमान है तथा जो सदा ही आनन्दमई है। जिन्होंने कामदेवके पांच बाणोंको तोड़ डाला है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य्य ऐसे पांच आचारोंसे शोभनीक हैं आकृतिवान हैं तथा मायाचारसे रहित हैं ऐसे गुरुके वचन ही मुक्तिरूपी संपदाके कारण हैं ॥ जो कोई निर्वाणके कारण जिनेन्द्रके मार्गको इस प्रकार जानकर निर्वाणकी संपदाको प्राप्त करता है उसको मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं ॥ हे योगीश्वर अपने आत्मस्वभावके वशवर्ती योगके होनेसे सुन्दरस्त्री और सुवर्णकी इच्छाको दूर करनेवाले तुम हो। जो कामदेवरूपी व्याधके बाणोंसे पीड़ित चित्त हैं उनको इस संसारवनमें कोई बचानेवाला नहीं है ॥ अनशन आदि तपश्चरणोंसे तो मात्र शरीरका सूखना ही फल है और कुछ नहीं है परन्तु मैं आपके चरणकमलोंकी चितामें लवलीन हूं तथा स्वाधीन हूं इससे मेरा जन्म सदा सफल है ॥ स्वाभाविक तेजके समूहमें मग्न पुरुषकी जय होहु। कैसा है वह तत्त्वज्ञानी नर, जो अपने आत्मीक रसके प्रवाहमें पापोंको सर्व तरफसे धोचुका है। स्वाभाविक समताके रससे पूर्ण है, पुण्यात्मा है, समीचीन है, अपने आधीन अपने मनको किये हुए नित्य विराजमान है तथा अत्यन्त शुद्ध सिद्ध समान है ॥ श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान-

के और स्वाधीन आत्मवश योगीके कहीं भी कोई भेद नहीं है। परन्तु हम लोग मूर्ख जड़बुद्धि हैं, चैतन्य स्वभावको न जानकर मोही हैं। इस संसार में एक वही महामुनी सदा धन्य है जो अपने आत्माके वश है तथा अन्य पदार्थ में बुद्धिको नहीं रखनेवाला है और जो सर्व कर्म कोटोंसे बाहर रहनेवाला है ॥

आगे शुद्ध निश्चय आवश्यककर्मकी प्राप्तिके उपायके स्वरूपको कहते हैं:—

आवासं जइ इच्छसि, अप्पसहावेसु कुणहि थिरभावं।
तेण दु सामण्णगुणं, संपुण्णं होदि जीवस्स ॥ १४७ ॥

सामान्यार्थ—यदि तू आवश्यक कर्मको चाहता है तो तू आत्मस्वभावोंमें स्थिरभावको कर। इसीकरके जीवके सामायिक गुण संपूर्ण होता है ॥

विशेषार्थः—इस संसारमें सामायिक, प्रतिक्रमण आदि षट् प्रकार आवश्यक कर्मके [illegible] कड़कड़ शब्दको करने तथा सुननेमें उदास हे शिष्य! यदि तू संसाररूप समुद्रके मूलको काटनेके कुल्हाड़ेके समान शुद्ध निश्चय धर्मध्यान तथा शुद्ध ध्यानरूप अपने ही आत्माके आश्रयमें रहनेवाले आवश्यक कर्मको चाहता है तो तू समस्त विकल्पजालोंसे मुक्त निरंजन अपने ही परमात्माके स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक दर्शन चारित्र तथा स्वाभाविक सुख आदि भावोंमें [illegible] निश्चल स्थिरभावको कर। इसी उपायसे निश्चय सामायिक [illegible] है। जो [illegible] मोक्षका इच्छुक है उसके [illegible] आवश्यक क्रियाओंकी सिद्धि होती है। अर्थात् कोई भी [illegible]

लाभ होवेगा ॥ ऐसा ही श्री पद्मप्रभदेवने कहा है—यदि किसी निमित्तसे तेरा मन अपने स्वरूपसे बाहर जाता है तो तुझे सर्व दोषोंका प्रसंग आता है और यदि हे भव्य ! तू निरन्तर अंतरंगमें मग्न हो अपने चित्तको आपमें लवलीन करता हुआ थिर स्वभावरूप हो जाता है तो तेरे संसारका अंत हो जाता है ॥ टीकाकार कहते हैं—इस प्रकारका जो अपने आत्मामें निश्चल रूपसे रहनेवाला आचरण है सो सर्व संसारके दुःखोंका निवारणेवाला है तथा मुक्तिरूपी सुन्दर ललनासे उत्पन्न होनेवाला जो सुख उसका अतिशयसे कारण है। ऐसा भले प्रकार समझकर जो कोई अव्यवहित समय अर्थात् आत्मा उसके सारको अर्थात् शुद्धात्मस्वरूपको सर्वदा जानता है वही मुनियोंका पति सर्व बाह्य क्रियासे हटा हुआ पाप वनके दग्ध करनेको अग्नि समान होता है ॥

आगे शुद्धोपयोगके सन्मुख जो शिष्य उसको शिक्षा करते हैं—

आवासएण हीणो, पब्भट्ठो होदि चरणदो समणो।
पुव्वुत्तकमेण पुणो, तह्मा आवासयं कुज्जा ॥ १४८ ॥

सामान्यार्थः—जो श्रमण अर्थात् साधु आवश्यक कर्म नहीं करता है वह अपने चारित्रसे भ्रष्ट है। इसलिये पहले कहे हुए क्रमसे ही आवश्यक कर्म करने चाहिये।

विशेषार्थः—व्यवहार नयसे भी जो मुनि समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि छः आवश्यक क्रियाओंको नहीं करता है वह साधु चारित्र भ्रष्ट होता है। तो फिर जो शुद्ध निश्चय नयके परम अध्यात्मीक भाषासे कही हुई जो निर्विकल्प समाधि स्वरूप परम आवश्यक क्रिया उससे रहित है सो मुनि तो निश्चय चारित्रसे भ्रष्ट ही है। इसलिये पहली गाथाओंमें स्वाधीन परम वीतराग योगीश्वरकेलिये जो निश्चय आवश्यक क्रियाका क्रम बताया है उसके अनुसार अपने

आत्माहीमें है आश्रय जिनका ऐसे निश्चय धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानके द्वारा परम मुनिको सदा आवश्यक कर्म्म करना योग्य है। भावार्थ—प्रथमावस्थामें मुनिको व्यवहार छःआवश्यक करने ही चाहिये परन्तु दृष्टि परमसमाधिरूप निश्चय आवश्यक कर्म्ममें रखनी चाहिये तथा निश्चय हीको उपादेय समझना चाहिये। इस अभ्याससे जब सातवें गुणस्थानके अंतमें पूर्ण निश्चय धर्मध्यानका लाभ करता है तथा आठवें गुणस्थानमें जब शुक्लध्यानको पाता है तब बाह्य आवश्यक अपने आप छूट जाते हैं। क्योंकि वह अवस्था विकल्परहित निश्चल समाधिहीकी है॥ टीकाकार कहते हैं कि आत्माको अवश्य स्वाभाविक एक परम आवश्यक कर्म्म करना चाहिये। कैसा है यह कर्म्म, पाप समूहोंको हरनेवाला तथा मोक्षका मुख्य कारण—मूल भूत है। जो इस कर्मको करता है वह नित्य अपने आत्मीक रसके विस्तारसे पूर्ण, पवित्र और समीचीन कहलाता है तथा अविनाशी अपने किसी अपूर्व सुखको प्राप्त करता है॥ जो मुनीन्द्र स्ववश अर्थात् स्वाधीन हैं अपने आत्मस्वरूपमें लवलीन हैं उन्हींको अपने आत्माका अनुभवरूप यह अवश्यक कर्म्म प्रगट होता है। कैसा है यह कर्म्म, मुक्तिके शांत सुखका एक अद्वितीय कारण (मूल) रूप है॥

आगे कहते हैं जो तपोधन आवश्यक कर्म्मसे रहित है वह बहिरात्मा है:—

आवासएण जुत्तो, समणो सो होदि अंतरंगप्पा।
आवासयपरिहीणो, समणो सो होदि बहिरप्पा ॥१४९॥

सामान्यार्थ—जो मुनि आवश्यक कर्म्मकरके सहित है वही अंतरंग आत्मा अर्थात् अंतरात्मा है और जो आवश्यक क्रियाओंसे रहित है वह मुनि बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी है॥

विशेषार्थ—यह और उसका अर्थ स्पष्ट एक बात है, ज्योंकि प्रवृत्ति द्वारा अनुभव (आनन्द) कराता है। उपाय परमात्मपद है। ऐसा जो अपने आत्मामें लीन स्वाधीन परममुनि बने हुए अन्तरात्मा हैं। कैसा है वह मुनि जो सोलह कषाय और नौ नोकषाय इनके अभावसे बारहवें क्षीणकषाय नाम गुणस्थानवर्ती पहुंचे, उनको प्राप्त हो चुका है। वह ही महात्मा है। अन्तरात्माओंमें श्रेष्ठ है। तथा असंयम अर्थात् संयम रहित अविरत सम्यग्दृष्टि भी जघन्य अन्तरात्मा है। इन दोनोंके मध्यमें सब ही मध्यम अन्तरात्मा हैं अर्थात् पंचमगुणस्थानवर्ती मध्यम अन्तरात्मा हैं। ये तीनों ही अन्तरात्मा अपने २ गुणस्थानके योग्य व्यवहार निश्चय आवश्यक कर्मोंको करते हैं। तथा निश्चय व्यवहारनय द्वारा कही हुई जो परम आवश्यक क्रिया उससे रहित बहिरात्मा है। ऐसा ही श्री मार्गप्रकाशमें कहा है। टीकाकार कहते हैं:—ध्यानी नित्य ही स्वाभाविक परम आवश्यक कर्मसे युक्त हैं तथा संसारसे उत्पन्न जो सकल दुःख इनसे दूर रहनेवाले हैं। इसलिये वे दोनों निरंतर अपने आत्मामें लीन अन्तरात्मा हैं तथा जो अपने आत्मस्वभावसे भ्रष्ट हैं वे बाह्य तत्वोंमें लीन बहिरात्मा हैं ॥

आगे बाह्य अन्यंतर जो जल्प अर्थात् वचन उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

अंतरबाहिरजप्पे, जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा ।
जप्पेसु जो ण वट्टइ, सो उच्चइ अंतरंगप्पा ॥ १५० ॥

सामान्यार्थ—जो अंतरंग और बाह्य जल्प अर्थात् वचन रचनामें वर्तन करता है परन्तु स्वरूप चिन्तवन नहीं करता वह बहिरात्मा है किन्तु जो इन जल्पोंमें नहीं रहता उसीको अंतरात्मा कहते हैं ।

विशेषार्थ—जो कोई जिनलिंगधारी तपोधनाभास अर्थात् मुनि नहीं किन्तु मुनिसा दीखनेवाला पुण्यकर्मकी इच्छा करके स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तवन आदि बाह्य कार्योंमें जल्प करता है अर्थात् शब्दोंको कहता है तथा भोजनपान शयनादिके स्थानोंमें अपने आदर सत्कारके पानेका लालची होकर अंतरंग भाववचनरूपी जल्प मनमें कहता है सो बहिरात्मा जीव है। परन्तु जो अपने आत्माके ध्यानमें लीन होकर तथा सम्पूर्णतया अंतरंगमें सन्मुख रहकर शुभ तथा अशुभ समस्त विकल्प जालोंमें कभी नहीं वर्तन करता है सो ही परम तपोधन साधु साक्षात् अंतरात्मा है। ऐसा ही श्रीअमृतचंद्रसूरीने कहा है कि अपनी इच्छापूर्वक उछलते हुए समस्त विकल्प जालोंको तथा महा भारी नयोंकी पक्षरूपी श्रेणीको इस प्रकार उल्लंघन करके जो वर्तता है वही अंतरंग और बहिरंग दोनों अवस्थाओंमें एक समता रसमई स्वभाव जो अपना ही अनुभवमात्र भाव है उसको प्राप्त करता है। टीकाकार कहते हैं—संसारके भयको पैदा करनेवाले सर्व अंतरंग और बहिरंग जालोंको त्यागकर तथा नित्य समता रसमई एक चैतन्यके चमत्कार-मात्र स्वरूपको स्मरण करके ज्ञान ज्योतिके द्वारा प्रकाशमान है अपना अभ्यंतर जिसका ऐसा अंतरात्मा मोहके क्षय होनेपर किसी परम तत्त्वको अंतरंगमें साक्षात् देखने लगा।

आगे कहते हैं कि अपने आत्माके आश्रय जो शुक्लध्यान सो ही उपादेय है:—

जो धम्मसुक्कझाण,—म्हि परिणदो सोऽवि अंतरंगप्पा।
झाणविहीणो समणो, बहिरप्पा इदि विजाणीहि॥१५१॥

सामान्यार्थः—जो साधु पुरुष धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यानोंमें परिणमन करता है वही अंतरात्मा है। तथा जो मुनि ध्यानसे रहित है सो बहिरात्मा है ऐसा जानो।

विशेषार्थः—जो साक्षात् उत्कृष्ट अंतरात्मा भगवान् क्षीणकषाय है उस क्षीण मोह भगवान्के निश्चयसे १६ कषाय और ९ नोकषायके अभावसे दर्शन मोहनी और चारित्रमोहनीरूपी अंधकार विलयगए हैं इसलिये वह महात्मा स्वाभाविक चैतन्यका विलास है लक्षण जिसका ऐसे अत्यन्त अपूर्व आत्माको शुद्ध निश्चय धर्म्म शुक्लध्यानोंसे नित्य ध्याता है। परन्तु जो इन दोनों ध्यानोंसे रहित द्रव्यलिंगी द्रव्यश्रमण है वह बहिरात्मा है ऐसा हे, शिष्य! तुम जानो। टीकाकार कहते हैं–वही असल मुनि है जो कि सदा निर्मल धर्म और शुक्ल ध्यानामृतमई समता रसमें वर्तन करता है, जो इन ध्यानोंसे रहित है वह बहिरात्मा है। मैं पूर्वमें कहे हुए अंतरात्मा योगीकी शरणमें प्राप्त होता हूं॥ तथा केवल शुद्ध निश्चय नयका स्वरूप यह है कि यह बहिरात्मा है अथवा यह अंतरात्मा है ऐसा जो विकल्प सो संसाररूपी रमणी (स्त्री) उसीको प्यार करनेवाला है। सो यह विकल्प कुधी जो मंद विज्ञानरहित मिथ्यादृष्टी उन्हींको होता है परन्तु सुधी जो सम्यग्दृष्टी हैं उनके बिलकुल नहीं होता।

आगे परम वीतराग चारित्रमें लीन जो परम तपोधन मुनि उनका स्वरूप कहते हैं:—

पडिकमणपहुदिकिरियं, कुव्वंतो णिच्छयस्स चारित्तं।
तेण दु विरागचरिए, समणो अब्भुट्ठिदो होदि॥ १५२॥

सामान्यार्थः—प्रतिक्रमण आदिकी निश्चय चारित्ररूप क्रियाको करता हुआ जो रहता है। वही श्रमण इसी निश्चय चारित्रके द्वारा वीतराग चारित्रमें स्थिर होता है।

विशेषार्थः—जो इस लोकसम्बन्धी समस्त व्यापारको त्याग करके साक्षात् मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला महा मुमुक्षु साधु सर्व पंच इन्द्रि-

र्थोंके व्यापारोंको त्यागनेसे निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत् क्रियाओंको करता रहता है वही परम तपोधन इसी उपायकरके अपने आत्मीक स्वरूपमें विश्रांति लेना है लक्षण जिसका ऐसे परम वीतराग चारित्रमें तिष्ठता है ॥ टीकाकार कहते हैं—नष्ट होगया है दर्शन और चारित्र मोह जिसका ऐसा अतुल महिमाका धारी आत्मा सांसारिक सुखको करने वाले कर्म्मोंसे मुक्त होता हुआ मलरहित मोक्षके मूल चारित्रमें तिष्ठता है वही मुनि आचारकी राशि अर्थात् निधिरूप है । मैं समता स्वरूप अमृतमई समुद्रके बढ़ानेवाले चंद्रमाके समान ऐसे तपोनिधिको वन्दना करता हूं ॥

आगे सर्व वचन सम्बन्धी व्यापारके त्यागका उपदेश है:—

वयणमयं पडिकमणं, वयणमयं पच्चक्खाण णियमं च ।
आलोयण वयणमयं, तं सव्वं जाण सज्झाओ ॥ १५२ ॥

सामान्यार्थः—वचनमई प्रतिक्रमण, वचनमई प्रत्याख्यान तथा नियम, और वचनमई आलोचना ये सर्व स्वाध्यायमें गर्भित हैं ऐसा जानो ॥

विशेषार्थः—पाक्षिक मासिक आदि प्रतिक्रमणकी क्रिया पढ़ना तथा निर्यापक आचार्य्यके मुखसे प्रगट समस्त पापोंके क्षयका कारण जो द्रव्यश्रुत उसका पाठ इत्यादि सर्व वचन वर्गणाके योग्य क्रिया सो पुद्गल द्रव्यके आश्रय जड़मई है। इसलिये ग्रहण योग्य नहीं है । प्रत्याख्यान, नियम, आलोचना ये सर्व पुद्गल वचनमई हैं इसलिये स्वाध्याय ही है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो ॥ टीकाकार कहते हैं—इसलिये वह भव्यजीव जो निर्वाणरूपी स्त्रीके स्तनयुगलके स्पर्शके सुखकी इच्छा करता है सो सर्वदा समस्त वचनकी रचनाको छोड़कर नित्य आनंदआदि अतुल महिमाके धारक अपने आत्मस्वरूपमें स्थित

ता है। वही एक इस जगतके जालको तृणके समान देखता हुआ रहता । ऐसा ही कहा है—कि वाचना, पूंछना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश और ाम्नाय ये सर्व स्तुति मंगल सहित किये जानेसे पांच प्रकारके स्वाध्याय ते हैं।

आगे कहते हैं कि शुद्ध निश्चय धर्मध्यान स्वरूप ही प्रतिक्रमण आदि रने योग्य हैं:—

जदि सक्कदि कादुं जे, पडिकमणादिं करेज्ज झाणमयं।
सत्तिविहीणो जो जइ, सद्दहणं चेव कायव्वं॥ १५४॥

सामान्यार्थ—हे भाई! यदि तू करनेकी शक्ति रखता है तो ध्यानमई प्रतिक्रमणादिकोंको कर और जो तेरी शक्ति न हो तो तबतक ऐसा श्रद्धान तो करना ही चाहिये॥

विशेषार्थः—मुक्तिरूपी सुन्दरीके प्रथम दर्शन स्वरूप ऐसी जो निश्चय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त प्रत्याख्यान आदि शुद्ध निश्चय क्रिया उनहीको यदि हे मुनिशार्दूल अर्थात् मुनिसिंह तेरेमें संहननकी शक्ति प्रकाशमान है अर्थात् यदि तू उत्तम संहननका धारी है तो तुझे करना योग्य है। कैसा है मुनिसिंह, परमागमकी सुगंधमें लीन है मुख जिसका तथा कमलके समान प्रभावान है। पद्मप्रभ है नाम जिसका तथा जो स्वाभाविक वैराग्यके महलके शिखरका शिखामणि है। और जो परद्रव्योंसे उदास हो अपने आत्मद्रव्यमें बुद्धिको धरनेवाला है तथा पंचेन्द्रियोंके फैलावसे रहित शरीरमात्र परिग्रहका धारी है। और यदि तू शक्तिकरके हीन है तो इस दग्धकाल अकाल पंचमकालमें तुझे इस केवल उस स्वरूपका श्रद्धान ही करना योग्य है। टीकाकार कहते हैं—इस असार संसारमें पापोंसे भरेहुए इस क्षेत्रमें इस कलिकाल पंचमकालमें इस अघ रहित तीर्थंकर जिनेन्द्रके धर्मके अनुसार मुक्ति नहीं होसकती है इस-

लिये किसप्रकारसे उस आध्यात्मीक ध्यानका होना संभव है ? नि बुद्धिमानोंकेलिये इसकारण भवभयको हरनेवाला अपने आत्म श्रद्धान ही करना स्वीकार योग्य है ॥

आगे साक्षात् अंतरंगमुखी जो परमवीतरागी योगी है उसको शि कहते हैं:-

जिणकहियपरमसुत्ते, पडिकमणादिय परीक्खऊण फुडं
मोणव्वएण जोई, णियकज्जं साहये णिच्चं ॥ १५५ ॥

सामान्यार्थः--जिनेन्द्र कथित परमसूत्रोंसे प्रतिक्रमण आदिक स्वरूप भले प्रकार परीक्षाकरके जो योगी प्रगटपने मौन व्रतके साथ धारण करता है वही साधु नित्य अपने कार्य्यको साधता है ॥

विशेषार्थः--श्रीमत् अर्हतके मुखकमलसे प्रगट सर्व पदार्थोंको अपने गर्भमें रखनेको चतुर ऐसे द्रव्यश्रुतसे शुद्धनिश्चय स्वरूप परमात्म-ध्यानमई प्रतिक्रमण आदि सतक्रियाओंको समझकर केवल अपने आत्मीक कार्य्यमें तत्पर ऐसा परम जिन वीतरागी योगीश्वर शुभ तथा अशुभ सर्व वचनकी रचनाको त्यागकरके तथा समस्त परिग्रह और अन्यके संगको छोड़ करके अकेला रह मौन व्रतके साथ तिष्ठ सर्व अज्ञानी जनोंसे निंदता जाता हुआ भी अक्षोभित रह मुक्तिरूपी स्त्रीके संयोगके सुखके मूल अपने आत्मीक कार्य्यको निरन्तर साधता है ॥ टीकाकार कहते हैं--अज्ञानी मनुष्योंसे करी हुई लौकिक निन्दाके भयको छोड़कर जो कोई आत्मज्ञानी मोक्षका इच्छुक आत्मा है सो भयानक संसारको करने-वाली शुभ तथा अशुभ समस्त वचनकी रचनाको हटाकर तथा सुवर्ण और स्त्रीके मोहको दूरकर अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें केवल मुक्तिकेलिये निश्चल स्थिति करता है ॥ अज्ञानी मनुष्योंसे करीहुई

१. इस गाथाको छाया ति टीकाकारने लिखा है।

निन्दाके भदको त्यागकर तथा सम्पूर्ण लौकीक वचनके जालोंको दूरकर आत्मप्रवाद आगममें चतुर ऐसा परमात्मवेदी मुनि नित्य सुखको देनेवाले अपने एक आत्मीक तत्त्वको ही प्राप्त होता है ॥

आगे वचन सम्बन्धी सर्व व्यापारोंसे निवृत्ति होनेके कारणका संक्षेप कथन करते हैः—

णाणा जीवा णाणा, कम्मं णाणाविहं हवे लद्धी ।
तह्मा वयणविवादं, सगपरसमएहिं वज्जिज्जो ॥ १५६ ॥

सामान्यार्थः—नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, नाना प्रकारकी जीवोंके लब्धियां होती हैं इसलिये अपने और परके समयों अर्थात धर्मोंसे वचनोंका विवाद मिटाना योग्य है ॥

विशेषार्थः—जीव अनेक प्रकारके हैं जैसे मुक्त और संसारी भव्य और अभव्य। तथा संसारीके दो भेद हैं–त्रस और स्थावर। द्वीन्द्रिय, तेन्द्री, चौंद्री, पंचेंद्री असैनी और सैनी ऐसे पांच प्रकार त्रस हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति ये पांच स्थावर हैं। आगामी कालमें स्वभावसे अनंत चतुष्टयमई स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणोंकरके होनेयोग्य अर्थात जिनके ये गुण आगामी प्रगट हो सकें सो भव्य हैं। इनसे विपरीत जो हैं अर्थात जिनके अनंत ज्ञान आदि प्रगट न हो सकें वे अभव्य हैं ॥ कर्म नाना प्रकारके हैं–द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्म भेदसे तीन प्रकारके कर्म हैं, अथवा मूल प्रकृतिके भेदसे द्रव्यकर्म ८ प्रकार हैं तथा उत्तर प्रकृति १४८ हैं। तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर कर्मोंके उदयसे जीवोंके सुख आदिकी प्राप्ति सो लब्धि है। तथा काल, उपशम, उपदेश, प्रायोग्य और करण लब्धिके भेदसे पांच प्रकार लब्धि हैं ॥ इसलिये जो परमार्थ निश्चयके ज्ञाता हैं उनको अपने तथा परके मतोंसे वाद विवाद नहीं करना योग्य है। भावार्थ यह है कि–जबतक जीवोंके शुभ कर्मके

महान पुरुष कोई स्वयंबुद्ध कोई दूसरोंके द्वारा उपदेश लाभकर अप्रमत्तसे ले सयोगिभट्टारक गुणस्थानतक पंक्तिरूप आरूढ होतेहुए सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानके धारी केवली हो गए। यह सर्व महिमा परम आवश्यक कर्मकी सेवासे प्राप्त होती है॥ टीकाकार कहते हैं कि प्राचीन कालमें सर्व महानपुरुषोंने अपने आत्माकी आराधना ही करके योगी होकर समस्त कर्मरूपी राक्षसोंके समूहोंको नष्ट कर दिया है—ऐसे जो ज्ञानापेक्षा व्यापक और जिष्णु अर्थात् जयप्राप्त उनको जो कोई संसारका वैरागी मोक्षका इच्छुक एकाग्र मन होकर नित्य प्रणाम करता है वह जीव पापरूपी वनोंके दग्ध करनेकेलिये अग्निके समान है तथा उसके चरणकमलोंको सर्व मनुष्य पूजन करते हैं॥ सुवर्ण और स्त्रीके गोचर सर्व मोहको जो त्यागने योग्य है उसको छोड़कर हे मन! तू परम गुरुके प्रसादसे धर्मका लाभ कर तथा निर्मल आनन्दकेलिये परमात्मामें प्रवेश कर। कैसा है परमात्मा, जो नित्य आनंदरूप है, अनुपम गुणोंसे शोभायमान है, अलौकिक मोहवाला अर्थात् मुक्तिस्नेही है। तथा जो निराकुल रूप है॥

इस प्रकार सुकविरूपी कमलोंकेलिये सूर्य्यके समान, पचेन्द्रियोंके विस्तारसे रहित, शरीर मात्र परिग्रहके धारी श्रीपद्मप्रभमलधारी देव विरचित श्रीनियमसार प्राकृत ग्रंथकी तात्पर्य्य वृत्ति नाम संस्कृत टीकामें निश्चय परमावश्यक नामका ग्यारहवां श्रुतस्कंध पूर्ण हुआ॥

शुद्धोपयोगाधिकार।

आगे सर्व कर्मोंको नष्ट करनेवाले शुद्धोपयोग नामके अधिकारको कहते हैं ॥

प्रथम कहते हैं कि ज्ञानी जीवके ही किसी अपेक्षासे स्वपर स्वरूपका प्रकाशकपना है:—

जाणदि पस्सदि सव्वं, ववहारणएण केवली भयवं।
केवलणाणी जाणदि, पस्सदि णियमेण अप्पाणं॥१५९॥

सामान्यार्थ—केवली भगवान् सर्व पदार्थोंको जानते देखते हैं यह कथन व्यवहार नयकरके है परन्तु नियम करके अर्थात् निश्चयकरके केवल ज्ञानी अपने आत्मस्वरूपको ही जानते और देखते हैं ॥

विशेषार्थः—आत्माके गुणोंको घात करनेवाले कर्मोंको नाश कर देनेसे सर्व प्रकारसे निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रगट होते हैं। इनके द्वारा व्यवहार नयसे श्रीअरहंत भगवान परमेश्वर परमभट्टारक तीन काल सम्बन्धी और तीन जगतके सर्व चर और अचर अर्थात् त्रस और स्थावर जीव तथा पुद्गलादि द्रव्योंके गुण और पर्य्यायोंको एक ही समयमें जानते और देखते हैं। व्यवहार नय पराश्रित है ऐसा सिद्धान्तका वचन है, अर्थात् अपनेसे अन्य जो पदार्थ उनके आश्रयसे जो कथन अपनेमें किया जाय सो व्यवहार नय है। परन्तु शुद्ध निश्चयसे परमेश्वर महादेवाधिदेव सर्वज्ञ वीतराग देवके परद्रव्योंको ग्रहण करनेवाला ऐसा जो दर्शकपना तथा ज्ञायकपना आदि नानाप्रकारके विकल्प उनको रखनेवाली नदीसे उत्पन्न जो अवस्था सो मूलध्यानसे अन्य कथन है अर्थात् अपवाद है। भावार्थ-यह उपचार नयसे कथन है कि

रहा है, नित्य उद्योतरूप है, अपनी स्वाभाविक अवस्थाको स्पष्ट करनेवाला है, अत्यन्त शुद्ध है, एक निज आकाररूप है, अपने रससे भरपूर है, अत्यन्त गभीर है तथा धीर है ॥ ऐसा ही टीकाकार कहते हैं—यह केवलज्ञान मूर्तिका धारी आत्मा इस सम्पूर्ण जगतको निरंतर देखता है तथा मोक्षरूपी सुन्दर स्त्रीके कोमल मुखरूपी कमलमें अपनी किसी अपूर्व तृष्णाको तथा सौभाग्यमई शोभाको विस्तारता है। यह कथन व्यवहारनयसे है। परन्तु निश्चयनयसे यह देवोंका देव जिनेन्द्र, मल समूहसे हटा हुआ अपने ही शुद्ध स्वरूपका अनुभवसे कर्ता है।

आगे कहते हैं कि केवलज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही आत्मामें वर्तते हैं इसी बातको दृष्टान्त द्वारा प्रगट करते हैं:—

जुगवं वट्टइ णाणं, केवलणाणिस्स दंसणं च तहा।
दिणयरपयासतापं, जह वट्टइ तह मुणेयव्वं ॥ १६० ॥

सामान्यार्थः—जैसे सूर्य्यका प्रकाश और आताप एक ही साथ वर्तन करता है वैसे ही केवली भगवानके एक साथ ही केवलज्ञान और केवल दर्शन होते हैं, ऐसा जानना योग्य है ॥

विशेषार्थः—जैसे किसी समय मेघोंके आडंबरके दूर होते ही आकाशके मध्यमें विराजित सूर्य्यका आताप और प्रकाश एक साथ ही होता है वैसे ही तीर्थंकर परमेश्वर भगवानके तीन लोक सम्बन्धी समस्त स्थावर और त्रस जीवोंके तथा अन्य द्रव्योंके गुण और पर्यायोंके जाननेमें अर्थात ज्ञेय पदार्थोंमें एक साथ ही सम्पूर्ण प्रकारसे निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रगट होते हैं। परन्तु संसारी जीवोंके दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है अर्थात प्रथम पदार्थका निराकार अवलोकन होता है पश्चात् उसका ज्ञान होता है ॥ ऐसा ही श्री प्रवचनसारमें कहा है ॥ भावार्थ—छद्मस्थोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है दोनों उपयोग

पर के ज्ञाता द्रष्टा है। निश्चय अपेक्षा यह एक अपवाद है। ये भगवान् कार्य परमात्मा होनेपर भी तीनों कालोंमें उपाधिरहित तथा मर्यादा रहित नित्य शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक दर्शनसे अपने कारण परमात्माको स्वयं जानते और देखते हैं। कैसे जानते देखते हैं, कि यह ज्ञानका धर्म है। यह मेरा धर्म प्रदीपके समान स्वपर प्रकाशक है। जैसे घटपट आदि पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला दीपक है सो प्रकाश होने योग्य पदार्थोंसे भिन्न होनेपर भी अपने स्वाभाविक स्वपर प्रकाश-पनेके स्वभावसे आपको भी प्रकाशता है तथा दूसरोंको भी प्रकाशित करता यह आत्मा भी व्यवहार नयसे तीन जगत और तीनों कालोंको प्रकाशता है, वैसे ही यह आत्मा परम ज्योतिस्वरूप होनेके कारण अपने आत्माको भी प्रकाश करता है। ऐसा ही ९६ प्रकारके पाखंडोंको विजय करनेसे महान कीर्तिका प्राप्त करनेवाले श्री महासेन पंडित देवने कहा है कि यथार्थ वस्तुका निर्णय सो ही सम्यग्ज्ञान है। यह ज्ञान प्रदीपके समान आप और परपदार्थोंको निश्चय करने स्वरूप है तथा प्रमिति जो प्रमाणका फल उससे किसी अपेक्षासे पृथक् पृथक् है। अब कहते हैं कि यह ज्ञान निश्चयनयकरके भी स्वपर प्रकाशक है। अर्थात् यह ज्ञान निरन्तर राग रहित अपने निरंजन स्वभावमें लीन रहता है अपने स्वरूपके ही आश्रित है, यह निश्चयनयका कथन है। आत्माका जो सहज ज्ञान है सो अपने आत्मासे सदा संज्ञा लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भिन्न होनेपर भी वस्तु पनेसे अर्थात् आत्मद्रव्यमें ही [illegible] अपेक्षा भिन्न नहीं है। यह सहज ज्ञान आत्मामें प्राप्त दर्शन सुख तथा चारित्र आदि गुणोंको जानता है, वैसे ही अपने कारण परमात्माके स्वरूपको भी जानता है। ऐसा ही श्री अमृतचंद्रसूरीने कहा है कि अपने आत्माकी अचल चैत-[illegible] करता हुआ यह पूर्णज्ञान प्रकाशमान हो रहा है। कैसा है पूर्णज्ञान, जो कर्मबंधके नाशसे अविनाशी अतुल आत्माके अनुभवको [illegible]

रहा है, नित्य उद्योतरूप है, अपनी स्वाभाविक अवस्थाको स्पष्ट करनेवाला है, अत्यन्त शुद्ध है, एक निज आकाररूप है, अपने रससे भरपूर है, अत्यन्त गंभीर है तथा धीर है ॥ ऐसा ही टीकाकार कहते हैं—यह केवलज्ञान मूर्तिका धारी आत्मा इस सम्पूर्ण जगतको निरंतर देखता है तथा मोक्षरूपी सुन्दर स्त्रीके कोमल मुखरूपी कमलमें अपनी किसी अपूर्व तृष्णाको तथा सौभाग्यमई शोभाको विस्तारता है। वह कथन व्यवहारनयसे है। परन्तु निश्चयनयसे वह देवोंका देव जिनेन्द्र, मल समूहसे हटा हुआ अपने ही शुद्ध स्वरूपका अनुभवसे कर्ता है।

आगे कहते हैं कि केवलज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही आत्मामें वर्तते हैं इसी बातको दृष्टान्त द्वारा प्रगट करते हैं.—

जुगवं वट्टइ णाणं, केवलणाणिस्स दंसणं च तहा।
दिणयरपयासतापं, जह वट्टइ तह मुणेयव्वं ॥ १६० ॥

सामान्यार्थः—जैसे सूर्यका प्रकाश और आताप एक ही साथ वर्तन करता है वैसे ही केवली भगवानके एक साथ ही केवलज्ञान और केवल दर्शन होते हैं, ऐसा जानना योग्य है ॥

विशेषार्थः—जैसे किसी समय मेघोंके आडंबरके दूर होते ही आकाशके मध्यमें विराजित सूर्यका आताप और प्रकाश एक साथ ही होता है वैसे ही तीर्थंकर परमेश्वर भगवानके तीन लोक सम्बन्धी समस्त स्थावर और त्रस जीवोंके तथा अन्य द्रव्योंके गुण और पर्यायोंके जाननेमें अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंमें एक साथ ही सम्पूर्ण प्रकारसे निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रगट होते हैं। परन्तु संसारी जीवोंके दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है अर्थात् प्रथम पदार्थका निराकार अवलोकन होता है पश्चात् उसका ज्ञान होता है ॥ ऐसा ही श्री प्रवचनसारमें कहा है ॥ भावार्थ—छद्मस्थोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है दोनों उपयोग

साथ नहीं होते हैं जब कि केवली भगवानके दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं-जैसे समस्त अंधकारके समूहको दूर करनेवाले तेजकी राशिरूप सूर्यके उदय होते आताप और प्रकाश दोनों प्रकट होते हैं तथा जगतके जीवोंके नेत्र खुलते हैं अर्थात् जगत विनादीपकादिके सर्व कार्य्योंको देखता है और करता है, तैसे ही श्रीभगवान सर्वज्ञ तीर्थंकर देवके सदा ही ज्ञान और दर्शन एक साथ ही होते हैं। कैसे हैं प्रभु, जो असदृश हैं अर्थात् जिनके समान तीनों लोकोंमें और कोई कपिलादि देव नहीं है तथा जो सर्व लोकके एक अपूर्व ईश्वर हैं॥ हे जिननाथ ! आप सम्यग्ज्ञानरूपी जहाजपर चढ़कर शीघ्र ही संसार समुद्रको उलंघकर मोक्षकी अविनाशी नगरीमें पधारते भए। उसी ही मार्गकरके मैं भी उसी मोक्षपुरीमें जाऊंगा। क्योंकि उत्तम पुरुषोंको इस मार्गके सिवाय अन्य कोई शरण अर्थात् रक्षक नहीं है॥ एकमात्र श्रीजिनेन्द्र केवलज्ञानसूर्य्य ही जयवन्त होहु। कैसे हैं ज्ञान सूर्य्य प्रभु, जो भव्यजीवोंके मुखकमलमें किसी अपूर्व चमकको विस्तारते हैं। जो मुक्तिरूपी स्त्री समरसमई अतीन्द्रिय सुखको देनेवाली है तथा प्रेमकी भूमि और परमप्रिय है उसके सुखको रात्रिदिन देनेकेलिये कौन समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं है। एक श्री जिनेन्द्र ही समर्थ हैं। श्रीजिनेन्द्र भगवान ही मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखकमलमें भ्रमरके समान क्रीडा करते हुए रमते भए और फिर अद्वितीय किसी अतीन्द्रिय सुखका लाभ करते भए।

आगे आत्मा स्वपरप्रकाशक है इसके विरोधका निराकरण करते हैं:-

णाणं परप्पयासं, दिट्ठी अप्पपयासया चेव।
अप्पा सपरपयासो, होदित्ति हि मण्णसे जदि हि॥१६१॥

सामान्यार्थ—यदि कोई आत्माको निश्चयसे स्वपरप्रकाशी है ऐसा मानता है तथा कहता है कि ज्ञान परप्रकाशक ही है तथा दर्शन आत्मप्रकाशक ही है॥

विशेषार्थ—अब यहां कहते हैं कि आत्मा स्वपरप्रकाशक किस प्रकारसे है—ज्ञानदर्शनादि विशेष गुणोंकरके सहित ही आत्मा है। यदि आत्माका ज्ञान शुद्धात्माको प्रकाश करनेमें असमर्थ होनेसे परको ही प्रकाश करनेवाला है तथा इसी प्रकारसे आत्माका दर्शन अंकुशरहित केवल अभ्यंतरमें ही आत्माको प्रकाश करता है इस प्रकारसे स्वपर प्रकाशक आत्मा है। आचार्य्य कहते हैं हे जड़मती यदि तू ऐसा मानता है तो तू मिथ्यादृष्टी है। प्राथमिक शिष्य अर्थात् प्रथम अवस्थामें होनेवाला जो सम्यग्दृष्टी उसको जो सम्यग्दर्शनकी शुद्धता होती है सो भी तुझको प्राप्त नहीं है। तेरे समान अन्य कोई जड़मति नहीं है तथा विरोध रहित स्याद्वाद विद्यारूपी देवीके पूजनेवाले सज्जन सम्यग्दृष्टी निरंतर ऐसा ही मानते हैं कि न तो ज्ञान एकान्तकरके परप्रकाशक ही है और न केवल एकान्तसे दर्शन शुद्धात्माहीको देखता है। यह आत्मा निश्चयकरके दर्शन ज्ञान आदि अनेक धर्मोंका आधार है। तथापि व्यवहार नयकरके भी केवल मात्र यह ज्ञान परप्रकाशक ही है ऐसा नहीं है। यदि ऐसा माना जायगा तो आत्मासे सम्बन्ध न रहेगा, क्योंकि वह ज्ञान सदा ही आत्मासे बाहर रहेगा। उस ज्ञानको आत्माकी प्रतीति नहीं होगी। वह ज्ञान सर्वगत हो जायगा। इसलिये वह वास्तवमें ज्ञान ही न रहेगा किन्तु मृगतृष्णाके जलके समान ज्ञानका प्रतिभास मात्र ही होगा। जैसे वालूरेतमें सूर्यकी चमकसे जल समझ मृग आकुलित होता है ऐसे ही बाहर पदार्थोंमें ज्ञान कल्पकर ज्ञान नहीं मिलता किन्तु ज्ञानसा दीखता है। इसीतरह दर्शन भी केवल अभ्यंतर आत्माके ही प्रतीतिका कारण नहीं है, किन्तु सदा ही सर्वको देखता है॥ जैसे यह चक्षु अपने अभ्यंतरमें बैठी हुई कनीनिका अर्थात् पुतली उसको तो नहीं देखती है बाहर सर्वको देखती है। इससे दर्शन परप्रकाशक भी हुआ। इस कारण यह ज्ञान दर्शन दोनों ही स्व और

परको प्रकाश करनेवाले हैं इसमें कोई भी विरोध नहीं है। इस कारण यह आत्मा भी स्व पर प्रकाशक ही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन लक्षणका धरनेवाला है। लक्षणसे लक्ष्य प्रदेशअपेक्षा भिन्न नहीं है। ऐसा ही श्री अमृतचंद्र सूरीने कहा है कि यह आत्मा एक ही समयमें समस्त भूत, भविष्य और वर्तमान जगतको जानता हुआ भी मोहके अभावसे पररूप कभी नहीं परिणमन करता है। परन्तु वह आत्मा सर्वकर्मोको नाश करके मुक्तमें प्रतिभासमान होता है। कैसा होता हुआ प्रतिभासमान होता है, तीन लोक सम्बन्धी सर्व ज्ञेय पदार्थोंको प्रगटपने स्पष्ट २ अलग २ जानता हुआ अर्थात् ज्ञानकी मूर्त्तिमई उदयरूप रहता है। टीकाकार कहते हैं—आत्माका ज्ञान एक अपने स्वाभाविक परमात्मस्वरूपको जानता हुआ भी लोक और अलोक दोनोंको ज्ञेयके जालके समान प्रकट करता है। इसी तरह दर्शन समस्त आवर्णोंसे रहित होकर नित्य शुद्धताको रखता हुआ साक्षात् स्व और परको देखनेवाला है इन दोनों ज्ञानदर्शनोंसे सहित आत्मा अपनेको तथा परको ऐसे समस्त ज्ञेय राशिको जानता है॥

फिर भी पूर्वपक्षीको कहते हैं.—

णाणं परप्पयासं, तइया णाणेण दंसणं भिण्णं ।
ण हवदि परदव्वगयं, दंसणमिदि वण्णिदं तह्मा॥१६२॥

सामान्यार्थः—जो ज्ञान दूसरे पदार्थोंको ही प्रकाश करता है तब ज्ञानसे दर्शन भिन्न हुआ। इस कारण यही वर्णन हुआ कि दर्शन परद्रव्यको देखनेवाला नहीं है।

विशेषार्थः—यदि ज्ञान केवल परको प्रकाश करनेवाला है तब इस पर प्रकाशक ज्ञानसे दर्शन भिन्न ही ठहरा, क्योंकि ज्ञान परप्रकाशक

है और दर्शन आत्मप्रकाशक है। ऐसा माननेसे ज्ञान और दर्शन दोनों भिन्न २ हो जॉयगे। जैसे सह्याचल और विन्ध्याचल भिन्न २ हैं, अथवा गंगाजी और श्रीपर्वत भिन्न २ हैं। इसी तरह ज्ञान और दर्शन भिन्न २ हैं, ऐसा हो जायगा। यदि दर्शन ही आत्मामें रहनेवाला माना जायगा तो ज्ञान आधाररहित होनेसे शून्य हो जायगा अथवा यदि ज्ञान शून्य न होगा तो जहां २ ज्ञान जायगा वहां २ की सर्व वस्तुएं चेतनरूप हो जॉयगी। तब तीन लोकमें कोई भी अचेतन पदार्थ न रहेगा यह बड़ा भारी दूषण आ जायगा। क्योंकि ज्ञान जब सर्व पदार्थोंमें रहेगा आत्मामें न रहेगा तब सर्व पदार्थ चेतन हो जॉयगे, अचेतन कोई न रहेगा। इस लिये हे शिष्य! ऐसा मत कहो कि ज्ञान केवल परको ही प्रकाश करनेवाला है। तथा दर्शन केवल आत्माको ही जानता है। इसलिये निश्चय यही समाधान सिद्धान्तका है कि ज्ञान और दर्शन दोनों ही कथंचित् स्वपर प्रकाशक ही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल परप्रकाशक है और दर्शन स्वप्रकाशक है। ऐसा ही श्री महासेन पंडितदेवने कहा है-कि ज्ञान आत्मासे न तो सर्वथा भिन्न है, न अभिन्न है किन्तु कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न है। पूर्व और आगामी सर्व पदार्थोंको जाननेवाला जो ज्ञान है सो ही आत्मा है ऐसा कहा गया है॥ टीकाकार कहते हैं कि न तो आत्मा ज्ञान ही है न दर्शन ही है परन्तु ज्ञान और दर्शन सहित आत्मा है। इन दोनोंकरके सहित आत्मा आप और पर दोनोंको अवश्य ही जानता है। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा ज्ञान और दर्शनसे तथा आत्मासे कथंचित् भेद है परन्तु निश्चयनयसे पापसमूहको नाश करनेवाले आत्मामें और ज्ञानदर्शनमें कोई भेद नहीं है, जैसा अग्नि और उसकी उष्णतामें भेद नहीं है॥

आगे एकांत नयसे आत्मा परप्रकाशक नहीं है ऐसा कहते हैं:—

अप्पा परप्पयासो, तइया अप्पेण दंसणं भिण्णं।
ण हवदि परदव्वगयं, दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा ॥ १६३॥

सामान्यार्थः—यदि आत्मा केवल परको ही प्रकाश करनेवाला है तो आत्मासे स्वप्रकाशक दर्शन भिन्न ही रहेगा। कारण कि दर्शन परद्रव्यगत नहीं है ऐसा कहा गया है।

विशेषार्थः—जैसे एकान्तसे ज्ञानका परप्रकाशकपना पहले निषेध्या है तैसे ही यहां आत्माके केवल परप्रकाशकपने होनेका निराकरण करते हैं। क्योंकि अपने स्वभावके अभावसे स्वभाव और स्वभाववान वस्तुका एक अस्तित्व न रहेगा। आत्मा स्वपरप्रकाशक है। पहले कह चुके हैं कि जो ज्ञानको परप्रकाशक माना जायगा तो दर्शनसे उसकी भिन्नता हो जायगी। अब जो आत्माको भी परप्रकाशक मानोगे तो आत्माकी भी दर्शनसे भिन्नता हो जायगी। क्योंकि ज्ञान परप्रकाशक है इसी-कारण दर्शनसे भिन्न हुआ है, यह बात प्रतिपादन की जाचुकी है। इसलिये आत्मा भी दर्शनसे जुदा हुआ। और जो कहोगे कि आत्मा पर द्रव्योंको जानता है परन्तु दर्शन गुणसे भिन्न नहीं है तो फिर यही सिद्ध हो जायगा कि आत्मा स्वपरका प्रकाश करनेवाला है। जैसे पहले किसी अपेक्षासे ज्ञानमें स्वपरप्रकाशकपना सिद्ध कर चुके हैं तैसे ही आत्मामें भी स्वपर प्रकाशकपना निश्चय करना चाहिये क्योंकि धर्म और धर्मी एक स्वरूपमई होते हैं॥ जैसे अग्नि और उष्णताका एक स्वरूप है अर्थात् प्रदेश भेद नहीं है॥ टीकाकार कहते हैं कि आत्मा तो धर्मी है और ज्ञान दर्शन उसके धर्म अर्थात् स्वभाव हैं। सम्यग्दृष्टी जीव इस आत्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान करके उस आत्मामें ही निश्चलपने अपनी स्थिति करता है तथा नित्य अभ्यासके बलसे उसका लाभ कर संपूर्ण इंद्रियोंके ग्रामरूपी हिम अर्थात् पाला उसके ढेरसे बाहर निकले हुए सूर्यके समान प्रकाश

करता हुआ मुक्तिको प्राप्त करता है। कैसी है मुक्ति, जहां स्पष्ट अपनी स्वाभाविक अवस्थासे प्रकाशमान श्री सिद्ध भगवान विराजमान हो रहे हैं॥

आगे व्यवहार नयकी सफलताको दिखलाते हैं:—

णाणं परप्पयासं, ववहारणयेण दंसणं तम्हा।
अप्पा परप्पयासो, ववहारणयेण दंसणं तम्हा ॥१६४॥

सामान्यार्थ.—व्यवहार नयसे ज्ञान परको प्रकाशनेवाला है इसलिये दर्शन भी परप्रकाशक है तथा व्यवहारनयसे जैसे आत्मा परप्रकाशक है तैसे दर्शन भी पर प्रकाशक है॥

विशेषार्थ—सर्व ज्ञानावरणी कर्मके क्षय होजानेसे प्रगट हुआ जो बिलकुल निर्मल केवल ज्ञान सो किस प्रकारसे तथा किस अपेक्षासे पुद्गल आदि मूर्तीक तथा धर्मादि अमूर्तीक तथा अन्य चेतन अचेतन परद्रव्य तथा उनके गुण और पर्यायोंके समूहको प्रकाश करनेमें समर्थ होसकता है? इसका समाधान यह है कि व्यवहारनयकरके प्रकाशता है क्योंकि परके आश्रितभावपनेहीमें व्यवहारका प्रयोजन है। जैसा कहा है "पराश्रितो व्यवहारः" इसलिये इसीप्रकार दर्शन गुण भी परका प्रकाशक है। तथा तीन लोकको आनंदके कारण सो इन्द्रोंसे प्रत्यक्ष वन्दना योग्य श्रीतीर्थंकर परमदेव कार्य्य परमात्माके भी इसी ही प्रकार परपदार्थोंका प्रकाशकपना सिद्ध होता है जैसे ज्ञानके सिद्ध होता है। सो व्यवहार नयके बलकरके जानना। तैसे ही उस केवली भगवानके केवल दर्शनको भी परप्रकाशक समझना। ऐसा ही श्रुतबंधुमें कहा है कि सर्व दोषोंको विजय करनेवाले श्रीजिनेन्द्र भगवान जयवन्त होहु। कैसे हैं प्रभु, जिनके चरणारविंदको मनुष्य और मनुष्योंके इंद्र चक्रवर्ती अपने मुकुटोंसे शोभायमान तथा

हृदयमें पड़ी हुई मालाओंकरके सहित पूजन करते हैं तथा जिनको तीन लोक और अलोक इसप्रकार एक ही समयमें प्रतिभास होरहा है कि विपरीत पदार्थोंमें एक दूसरेके रहनेका अभाव है, अर्थात् छः द्रव्योंको पृथक् २ देखनेवाले हैं । टीकाकार कहते हैं—जब यह आत्मा केवल ज्ञानका पुंज होता है और अत्यन्त प्रगटरूप केवल दर्शनका धनी होता है तब व्यवहारनयकरके सर्व लोकको देखनेवाला ऐसा हो जाता है कि एक ही काल सर्व मूर्तीक और अमूर्तीक पदार्थ अपने यथार्थ स्वरूपको लिये उसमें प्रगट होते हैं । तब ही यह आत्मा परममोक्षरूपी जो स्त्री उसके रूपका मोहनेवाला होता है ।

आगे निश्चयनयसे स्वरूप कहते हैं:—

णाणं अप्पपयासं, णिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ।
अप्पा अप्पपयासो, णिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ।१६५।

सामान्यार्थ—निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिये दर्शन भी आत्मप्रकाशक है । निश्चयसे आत्मा अपने आत्माका प्रकाशकर्ता है इसलिये दर्शन भी आत्माका प्रकाश करनेवाला है ॥

विशेषार्थ—निश्चयनयसे स्व अर्थात् आपको प्रकाश करना है लक्षण जिसका ऐसा ज्ञानको कहा गया है, तैसे ही सर्व दर्शनावरणीसे रहित होकर शुद्ध दर्शन भी आत्मस्वरूपका ही दिखलानेवाला है । तथा सर्व इन्द्रियोंके व्यापारोंसे रहित होनेके कारण निश्चयसे आत्मा अपने आपको प्रकाश करनेवाले लक्षणसे लक्षित होता है । तथा दर्शन भी बाह्य परार्थोंसे रहित होकर अपने आपको ही प्रकाश करता है, यह निश्चयनयकी प्रधानता है । इस प्रकार अपने स्वरूपके प्रत्यक्ष लक्षणसे लक्षित यह आत्मा असंडित अपने स्वाभाविक ज्ञान तथा शुद्ध दर्शनसे परिपूर्ण रहता है । निश्चयनयसे यह आत्मा प्रकाश्य और प्रकाशक इत्यादि

विकल्पोंसे दूर है । अर्थात् मै प्रकाशक हूं और तीन जगत तीन कालके स्थावर और जंगमरूप सर्व द्रव्य तथा उनके गुण और पर्य्याय प्रकाश्य हैं, ऐसा विकल्प नहीं करता है । तथा यह आत्मा अपने आत्मस्वरूपहीमें अपने आत्माके ही लक्षणरूप प्रकाश्यको प्रकाशता है। सम्पूर्णपने अंतरंग लीन होकर निरन्तर खंडरहित तथा द्वैततारहित चैतन्यके चमत्कारकी मूर्तिके समान यह आत्मा निश्चयसे विराजता है ॥ टीकाकार कहते हैं—निश्चयसे आत्मा ही अपने आत्मस्वरूपको प्रकाश करनेवाला ज्ञानरूप है तथा बाह्य अवलंबनसे रहित साक्षात् जो दर्शन उसरूप ही आत्मा है । अपने एक आकारको लिये हुए अपने आत्मीक रससे पूर्ण पवित्र समीचीन ऐसा जो आत्मा सो अपनी विकल्परहित महिमामें नित्य वास करता है ॥

आगे शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे आत्मा परका देखनेवाला है इस बातका निराकरण करते हैं:—

अप्पसरूवं पेच्छदि, लोयालोयं ण केवली भयवं।
जइ कोइ भणइ एवं, तस्स य किं दूसणं होई ॥१६६॥

सामान्यार्थ—केवली भगवान् आत्मस्वरूपको देखते हैं लोक और अलोकको नहीं देखते हैं, जो कोई इस प्रकार कहे उसको क्या दूषण दिया जा सकता है ? ।

विशेषार्थ—व्यवहारनयकरके पुद्गल आदि द्रव्योंके तीनकाल सम्बन्धी गुण पर्यायोंको एक समयमें जाननेको समर्थ ऐसा जो सम्पूर्णपने निर्मल केवल ज्ञान उसको आदि ले नाना प्रकारकी महिमाको धारण करनेवाला होनेपर भी वह भगवान केवल दर्शनरूप तीसरे नेत्रको धारनेवाला है तथापि वह भगवान अत्यन्त निरपेक्ष होकर पूर्णपने अंतरंगमें लीन होता है तथा अपने केवल स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र व्यापारमें तल्लीन

निरंजन ऐसे अपने आत्मस्वभावको स्वाभाविक रीतिसे देखनेके कारण वह प्रभु निश्चयनयसे सच्चिदानंदमई आत्माको ही देखता है। भावार्थ-व्यवहारनयसे ऐसा कहनेमें आता है कि केवली भगवान लोकालोकको देखते हैं परन्तु निश्चयसे वे अपने शुद्ध स्वरूपको ही देखते हैं। शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे जो कोई शुद्ध अंतरगतत्त्वके ज्ञाता परम जितेन्द्री योगीश्वर हैं वे ऐसा ही कहते हैं। उनको निश्चयसे कोई दूषण नहीं होता है। टीकाकार कहते हैं कि-यह आत्मा अपने अंतरंगकी शुद्धि करके एक विशुद्ध स्वाभाविक परमात्माको देखता है। कैसा है परमात्मा, जो अपूर्व महिमाको धारनेवाला है तथा अत्यन्त धीर है तथा अतिशय निश्चलरूप रहकर अपने आत्मामें सदा निमग्न है। तथा उसी परमात्माके स्वभावमें यह जगतका बड़ा प्रपंच प्रगट है अर्थात् वह लोकालोकको देखता है यह कहना सर्व व्यवहारका कथन है॥ भावार्थ-यही है कि शुद्ध निश्चयनयकरके यह आत्मा अपने आपको ही देखता है परको नहीं। परको देखता है ऐसा कहना सो व्यवहार नयका विषय है॥

आगे केवलज्ञानका स्वरूप कहते हैं:—

मुत्तममुत्तं दव्वं, चेयणमियरं सगं च सव्वं च।
पेच्छंतस्स दु णाणं पच्चक्खमणिंदियं होई॥ १६७॥

सामान्यार्थः—जो ज्ञान मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्य ऐसे चेतन तथा अचेतन पदार्थोंको तथा अपनेको और सर्वको देखता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय रहित होता है॥

विशेषार्थः—छः द्रव्योंमें पुद्गल द्रव्य मूर्तीक है तथा अन्य पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं। जीव चेतन ही है पांच द्रव्य सर्व अचेतन हैं। इस प्रकार मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन सर्व अपनेको और पर द्रव्योंको तीन

कालसम्बन्धी सर्वको एक ही समयमें निरन्तर देखनेवाले श्री अरहंत भगवान परमेश्वरके ही केवलज्ञान होता है । कैसा है केवल ज्ञान, जो क्रमपूर्वक ज्ञानसे रहित है, अतीन्द्रिय है, तथा सर्व प्रकारसे निर्मल और प्रत्यक्ष है ॥ श्री प्रवचन सारमें ऐसा ही कहा है। उसका अभिप्राय ऊपर आय गया ॥ टीकाकार कहते हैं—वे तीर्थंकर श्री जिनेन्द्र भगवान अपने स्वरूपमें भले प्रकार वर्तन कर रहे हैं । कैसे हैं प्रभु, जो तीन लोकके गुरु हैं, शाश्वत और अनंत ज्योतिके धारी है, तथा अपने केवल ज्ञानरूपी तृतीयनेत्रकरि जिनकी महिमा प्रगट है । कैसा है केवल ज्ञान, जो लोक और अलोकको तथा आप और पर समस्त चेतन अचेतन द्रव्योंको देखनेवाला है ॥

आगे कहते हैं कि केवल दर्शनके अभावसे केवलीके सर्वज्ञपना नहीं हो सकता:—

पुव्वुत्तसयलदव्वं, णाणा गुणपज्जएण संजुत्तं ।
जो ण य पेच्छइ सम्मं, परोक्खदिट्ठी हवे तस्स ॥१६८॥

सामान्यार्थः—पूर्वमें कहे गए सम्पूर्ण द्रव्योंको नाना गुण और पर्यायोंकरके सहित जो कोई भले प्रकार नहीं देखता है उसके परोक्ष दृष्टि होती है ॥

विशेषार्थ—पूर्व सूत्रमें कहे हुए जो मूर्तादि द्रव्य तथा उनके गुण और पर्याय हैं उनमें मूर्तीक द्रव्यके मूर्तीक गुण हैं, अचेतन पदार्थके अचेतन गुण हैं, अमूर्तीकके अमूर्तीक गुण हैं तथा चेतनके चेतनमई गुण हैं। पर्याय दो प्रकारकी हैं एक अर्थपर्याय दूसरी व्यंजन पर्याय। षट् गुणी वृद्धि हानिरूप अत्यन्त सूक्ष्म परमागमके द्वारा जानने योग्य जो द्रव्योंके गुणोंमें स्वाभाविक परिणमन सो अर्थपर्याय है। यह अर्थपर्याय सर्व छः द्रव्योंमें साधारण है। पांच प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप संसारमें

परिभ्रमण करनेवाले जीवोंके नर नारक देव पशु वदनके भेदरूप जो पर्याय सो जीवकी व्यंजन पर्याय हैं। पुद्गलकी अति-स्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म आदि छः प्रकार व्यंजन पर्याय हैं। धर्म अधर्म, आकाश और काल इन चार द्रव्योंकी शुद्ध स्वभावमई पर्याय ही होती हैं क्योंकि इनमें विकार भाव नहीं होते। इत्यादिक गुण पर्यायोंकरके सहित सर्व द्रव्योंके समूहको जो कोई एक कालमें नहीं देख सकता है उस संसारी जीवके परोक्ष दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। जब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है तब सर्वज्ञपना कैसे संभव है। ऐसा ही टीकाकार कहते हैं—जो कोई सकलको जाननेवाला ज्ञानी जीव होकर शीघ्र ही एक ही कालमें सर्व तीन लोक और तीन कालकी वस्तुओंको नहीं देख सकता है उसके उपमा-रहित ऐसी प्रत्यक्ष दृष्टि अर्थात् केवल दर्शन कैसे हो सकता है? और जब केवल दर्शन नहीं है तब उस जड़ बुद्धी आत्माके नित्य सर्वज्ञ-पना कैसे हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता॥

आगे व्यवहारनयको प्रगटपने कहते हैं:—

लोयालोयं जाणइ, अप्पाणं णेव केवली भयवं।
जइ कोइ भणइ एवं, तस्स य किं दूसणं होई॥१६९॥

सामान्यार्थः—केवली भगवान लोकालोकको जानते हैं परन्तु अपनेको नहीं जानते हैं यदि कोई व्यवहारसे ऐसा भी कहे तो भी उसको दोष नहीं हो सकता है।

विशेषार्थः—सर्व प्रकार निर्मल जो केवलज्ञान उसरूप तीसरे नेत्रको धारनेवाले तथा मोक्षरूपी मनोज्ञ स्त्रीके जीवनके स्वामी श्री जिनेन्द्र भगवान् छः द्रव्योंसे भरे हुए लोकाकाशको तथा शुद्ध आकाश है जहां ऐसे अलोकाकाशको इस प्रकार सर्व लोक और अलो-कको जानते हैं तथा पराश्रित जो व्यवहार उस व्यवहारकी प्रधानतासे

रागादिरहित शुद्धात्म-स्वरूपको नहीं जानते हैं । इसप्रकार भी कदाचित कोई जिनेन्द्रके तत्त्वविचारको जाननेवाला मुनि व्यवहारनयकी अपेक्षासे कहे तो उस मुनिको भी कोई दोष नहीं हो सकता है। भावार्थ—यह व्यवहारनय दूसरेके निमित्त व सहारेसे माने हुए स्वरूपको कहनेवाली है—लोकालोक सर्व ही शुद्धात्मस्वरूपसे भिन्न हैं। उनका ज्ञाता कहना सो व्यवहारनयका विषय है । तथा यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूपको जानता है यह विषय निश्चय नयका है क्योंकि निश्चय नय स्वाश्रित है । श्रीसमन्तभद्राचार्य्य स्वामीने कहा है। यह चर और अचर जगत प्रत्येक क्षणमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है—यह लक्षण सर्वज्ञ द्वारा सिद्ध है, हे व्याख्यान करनेवालोंमें श्रेष्ठ तुह्मारा ऐसा ही वचन है । टीकाकार कहते हैं—तीर्थनाथ श्रीजिनेन्द्र इस सर्व लोकको जानते हैं तथा एक कर्मरहित अपने ही सुखमें लीन ऐसे अपने आत्माको नहीं जानते हैं ऐसा भी यदि कोई मुनि व्यवहारमार्गकी अपेक्षासे कहता है तो भी उस मुनिका दोष नहीं है ॥

अब वितर्ककरके कहते हैं कि यह जीव ज्ञानस्वरूप हैः—

णाणं जीवस्वरूवं, तह्मा जाणेइ अप्पगं अप्पा।
अप्पाणं णवि जाणदि,अप्पादो होदि विदिरित्तं॥१७०॥

सामान्यार्थः—ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिये आत्मा निश्चयसे अपने आत्मस्वरूपको जानता है यदि ज्ञान अपने आत्माको नहीं जानता है तो ज्ञान आत्मासे अलग हो जायगा।

विशेषार्थः—ज्ञान जीवका स्वरूप ही है । इसलिये ऐसे ज्ञानका धारी कोई भव्य आत्मा संदेहरहित, द्वैतरहित, अपने स्वभावमें लीन अत्यन्त अतिशय भावका स्वामी, मुक्तिरूपी स्त्रीका नाथ, तथा बाह्यचेष्टासे रहित ऐसे परमात्माको जानता है। यह निश्चयसे स्वभावका कथन

है। जो वितर्क है सो इससे विपरीत है। वही वितर्क विभावको कथन करनेवाला है। यह विभाववाद प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय है। सो अभिप्राय किस प्रकारसे है सो कहते हैं—आत्मा पूर्वमें कहे हुए अपने आत्मस्वरूपको नहीं जानता है, केवल यह आत्मा अपने स्वरूपमें लीन हुआ रहता है। जैसे उष्ण स्वरूप अग्नि सो अपने उष्ण स्वरूपको क्या जानती है अर्थात् नहीं जानती है, उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेयके विकल्पोंसे रहित हो वह आत्मा अपने आत्मस्वरूपमें ही तिष्ठता है अपने ज्ञान स्वरूपको जानता नहीं है। ऐसा अभिप्राय प्राथमिक शिष्यका है उसको श्रीगुरु कहते हैं कि हे शिष्य! क्या यह आत्मा अग्निके समान अचेतन है।? जिस कारणसे यह आत्मा अपने ही ज्ञानस्वरूपको नहीं जानता है। यदि ऐसा मानोगे तो यह आत्मा ज्ञानविना फरसीरहित देवदत्तके समान हो जायगा। जैसे फरसीविना देवदत्त फरसीद्वारा होनेवाली क्रियाको न करेगा क्योंकि वह फरसी देवदत्तके स्वरूपसे भिन्न है। इसप्रकार आत्मा भी ज्ञानविना जाननेकी क्रियाको न करेगा। इस कारण आत्मा ज्ञानसे भिन्न नहीं है। आत्मा और ज्ञानका स्वभाव संबंध है, संयोग संबन्ध नहीं है। स्वभावके कथन करनेवालोंको यह बात नहीं मान्य है कि यह आत्मा ज्ञानसे अलग है। ऐसा ही श्रीगुणभद्रस्वामीने कहा है.–ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावाऽवाप्तिरच्युतिः। तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेत् ज्ञानभावनां॥ अर्थ–यह आत्मा ज्ञानस्वभाव है। आत्मा अपने स्वभावसे कभी गिरता नहीं है। इसलिये इस आत्माको स्वस्वभावसे अपतित इच्छा करता हुआ ही जो प्राणी है उसे इस आत्माकी ज्ञान भावनाको भावना योग्य है॥ टीकाकार कहते हैं कि यह ज्ञान शुद्ध जीवका स्वरूप है। इसी ही ज्ञानसे यह आत्मा अपने एक आत्माको जानता है। यह ज्ञान प्रगटपने अपनी स्वाभाविक अव-

१ [illegible] "[illegible]" इत्यादि कहा है।

स्पासे अपने ही निकट अविनत आत्मस्वरूपसे अपने आत्माको भिन्न नहीं जानता है ॥

जैसे कहा है कि, ज्ञान जीवसे पृथक नहीं है । ज्ञानहीसे [illegible] आत्मा जाननेमें आता है । यदि ज्ञान आत्माको भिन्न जानता है [illegible] यह ज्ञान जीवसे भिन्न हो जायगा ।

आगे कहते हैं कि गुण और गुणीके भेदका अभाव है:—

अप्पाणं विणु णाणं, णाणं विणु अप्पगो ण संदेहो ।
तम्हा सपरपयासं, णाणं तह दंसणं होदि ॥ १६२ ॥

सामान्यार्थः—आत्माको ज्ञान जानो । ज्ञानको [illegible] इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है इसलिये ज्ञान स्व और [illegible] वाला है तैसे ही दर्शन भी है ॥

विशेषार्थः—हे शिष्य ! सम्पूर्ण पर द्रव्योंसे [illegible] अपने ही स्वरूपके जाननेमें शक्तिमान देखे [illegible] इसलिये जो विज्ञान है सो ही आत्मा है [illegible] तत्त्व स्वपर प्रकाशक है वैसे ही उसके [illegible] प्रकाशक है । इसमें कोई शंकाका [illegible] है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है । [illegible] अनुभव करो । आत्मा अपने और [illegible] उद्योत करनेवाला है ॥

आगे सर्वज्ञ वीतराग भगवानके [illegible]

जाणंतो पस्संतो, ईहापुव्वं ण [illegible]
केवलिणाणी तम्हा, तेण [illegible]

सामान्यार्थ—केवली भगवानके जानना देखना इच्छापूर्वक नहीं होता है। इसी कारणसे केवल ज्ञानी हैं और इसीसे उनको बन्धरहित कहागया है॥

विशेषार्थ—भगवान अर्हत परमेष्ठी आदि सहित और अंतरहित अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाववान हैं। शुद्ध सद्भूत व्यवहारनयकरके केवल ज्ञान आदि अपने शुद्ध गुणोंके आधाररूप हैं, इस हेतुसे विना परिश्रमके सर्व जगतको जानते देखते हैं तौ भी मनकी प्रवृत्तिके विना ईहापूर्वक ज्ञानका वर्तन उन केवली परम भट्टारकके नहीं होता है। इसीकारण वे भगवान केवल ज्ञानी इस नामसे प्रसिद्ध हैं तथा इसीलिये वे भगवान कर्मके बंधसे रहित हैं। भावार्थ-इच्छा होनेहीसे राग सिद्ध होता है और राग ही बंधका कारण है। प्रभुके राग न होनेसे बंध नहीं होता, केवल ईर्यापथ आस्रव योग-परिस्पन्दसे होता है परन्तु कषाय विना ठहरता नहीं है॥ श्रीप्रवचनसारमें ऐसा ही कहा है-उन पदार्थोंके स्वरूप आप न तो परिणमन करता है न उन्हें ग्रहण करता है न उन-रूप आप उत्पन्न होता है केवलमात्र जानता है, इसीसे ही आत्मा अबंधक है॥ टीकाकार कहते हैं कि श्री जिनेन्द्रदेव सर्व देवोंमें श्रेष्ठ देव है। यह उनके स्वभावकी महिमा है जिससे वे तीन लोकरूपी भवनके भीतरके सर्व पदार्थोंको जानते और देखते हैं। मोहका प्रभुके सर्वथा अभाव है इसलिए अपने आत्मा सिवाय अन्य किसी भी पर पदार्थको ग्रहण नहीं करते हैं। वे भगवान नित्य अपनी ज्ञानज्योतिसे कर्मरूपी मलके समूहको नष्ट करनेवाले है तथा सर्व तीन लोकके एक साक्षीभूत है अर्थात् मात्र दर्शक है उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानीके बंधका अभाव है:-

परिणामपुव्ववयणं, जीवस्स य बंधकारणं होई।
परिणामरहियवयणं, तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो॥१७३॥

ईहापुव्वं वयणं, जीवस्स य बंधकारणं होई ।
ईहारहियं वयणं, तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥१७४॥

सामान्यार्थ—मनके परिणमनपूर्वक जो वचन जीवके निकलते हैं वे बंधके कारण होते हैं परन्तु जो वचन मनकी परिणतिके विना निकलते हैं वे बंधके कारण नहीं हैं । इसीसे सम्यग्ज्ञानीके बंध नहीं होता । जो वचन इच्छापूर्वक जीवके होवेंगे वे वचन बंधके कारण होवेंगे परन्तु जो वांछारहित वचन हैं सो बधके कारण नहीं हैं । इसीलिये सम्यग्ज्ञानी केवल ज्ञानीके बंध नहीं होगा ।

विशेषार्थ—सम्यग्ज्ञानी केवलज्ञानी जीव कहीं कभी भी अपनी बुद्धिपूर्वक वचन नहीं कहता है अर्थात् उसके मनके परिणाम नहीं चलते क्योंकि सिद्धान्तका वचन है कि ' अमनस्काः केवलिनः ' अर्थात् केवली भगवान मन रहित हैं । भावार्थ केवलीके संकल्प विकल्पमई मनका अभाव है । इस कारणसे जीवके वे ही वचन बंधके कारण हैं जो मनकी परिणतिपूर्वक कहे गए हैं । केवली भगवानके मनपरिणति पूर्वक वचनोंका प्रगटपना नहीं होता । इच्छापूर्वक वचन ही जीवको बंधके कारण होते हैं । केवली महाराजके मुखकमलसे प्रगट जो दिव्य ध्वनि सो भगवानकी इच्छाविना ही प्रगट होती है । भावार्थ–उसकी प्रगटतामें भव्य जीवोंके पुण्यका उदय ही कारण है । वह वाणी समस्त सभामें विराजित मनुष्योंके हृदय कमलोंको आनन्द देनेवाली है । इसलिये जो सम्यग्ज्ञानी केवलज्ञानी है उनके बधका अभाव है ॥ टीकाकार कहते हैं–श्रीकेवली भगवानके इच्छा पूर्वक वचनोंकी रचना नहीं होती है यह इनकी साक्षात महिमा प्रगट है । प्रभु समस्त जगतके एक मात्र रक्षक हैं । जब वांछाका कारण मोह प्रभुके नहीं है तब किसप्रकारसे भगवानके द्रव्य और भाव बंध होवेंगे क्योंकि रागद्वेषादिका जाल मोहके विना निश्चयसे होता ही

नहीं है ॥ चार घातिया कर्मोंके नाशसे केवली भगवान तीन लोकके गुरु महादेव हैं अपने सम्यग्ज्ञानमें विराजमान हैं । सम्पूर्ण लोक सम्बन्धी वस्तुओंके समूहोंके ज्ञाता हैं । ऐसे श्री केवली भगवान जिनेंद्रमें न तो कोई बंध है और न कोई मोक्ष है और न यहां मूर्छा है न कर्म और कर्मफलमई चेतना है ॥ इन केवली जिनेंद्रमें धर्म और कर्मका प्रपंच-जाल नहीं है । रागके अभावसे अपनी अतुल महिमाको लियेहुए वीतराग स्वरूप हैं तथा अपने आत्मीक सुखमें लीन हैं सिद्धिरूपी स्त्रीके स्वामी हैं तथा अपनी ज्ञानज्योतिसे समस्त भुवनके पदार्थोंको चारों ओरसे प्रगट करनेवाले हैं ।

आगे केवली भट्टारक अमनस्क हैं इस बातको प्रकाश करते हैं:-

ठाणणिसेज्जविहारा, ईहापुव्वं ण होइ केवलिणो ।
तम्हा ण होइ बंधो, साकट्ठं मोहणीयस्स ॥ १७५ ॥

सामान्यार्थ—तिष्ठना, बैठना तथा विहार केवली भगवानके इच्छा-पूर्वक नहीं होते है इसीलिये उनके बंध नहीं होता है । मोहनीय कर्म-सहित जीवके इन्द्रियोंके प्रयोजन सहित होनेहीसे बंध होता है ।

विशेषार्थ—परम अरहंतपनेकी लक्ष्मीसे शोभायमान परमवीतराग सर्वज्ञ केवली भगवानके कोई भी वर्तन इच्छापूर्वक नहीं होता है । इसी-लिये वे भगवान मनकी प्रवृत्तिके अभाव होनेपर 'अमनस्काः केवलिनः' इस सिद्धान्तके अनुसार न तो वांछापूर्वक तिष्ठते हैं, न बैठते हैं और न विहार आदिक करते हैं । इसकारणसे उस तीर्थंकर परमदेवके द्रव्य और भावमई कोई बंध नहीं होता है अर्थात् चारों बंध नहीं होते हैं । आगममें जो योगकी प्रवृत्तिके निमित्तसे प्रकृति और प्रदेशबंध कहा है सो उपचारमात्र है । जो मोहनीय कर्मके विलासमें लवलीन हैं उन्हींके यह बंध होता है । किसलिये होता है, उसका कारण यही है कि उनके

इन्द्रियोंके विषयोंका प्रयोजन है। अर्थात मोहनीय कर्मके वशमें पडेहुए इन्द्रियोंके विषयोंके अभिप्रायको धारनेवाले संसारी जीवोंके ही यह बंध होता है। ऐसा ही प्रवचनसारमें कहा है–खडा होना, बैठना, विहार करना व धर्मोपदेश होना यह अरहत अवस्थाके कालमें नियमसे ही होता है, जैसे स्त्रियोंके मायाचार नियमसे होता है। टीकाकार कहते हैं–जिसके प्रगट होते ही इन्द्रोंके आसन कंपायमान होते हैं ऐसे केवल ज्ञानके उदय होनेपर केवली भगवानका सर्व बर्तन मनकी प्रवृतिसे रहित होता है। कैसे हैं प्रभू, मुक्तिरूपी सुन्दर ललनाके मुखकमलके प्रफुल्लितकरनेको सूर्यके समान हैं तथा सत्य धर्मकी रक्षाकेलिये मणिसमान हैं। पुराणपुरुषके मनका अभाव है। यह सर्व भगवानके उत्कृष्ट अगम्य केवल ज्ञानकी महिमा है। कैसे हैं भगवान, जो पापरूपी वनोंके भस्म करनेकेलिये अग्निके समान हैं॥

आगे शुद्धजीवको अपनी स्वभावमई गतिको प्राप्त करनेके उपायका संक्षेप कथन करे हैं:—

आउस्स खयेण पुणो, णिण्णासो होइ सेसपयडीणं।
पच्छा पावइ सिग्घं, लोयग्गं समयमेत्तेण॥ १७६॥

सामान्यार्थः—आयु कर्मके नाश होते ही शेष कर्मोंकी सर्व प्रकृतियोंका नाश हो जाता है फिर यह जीव शीघ्र ही एक समयमात्रमें जाकर लोकके अग्रभागमें विराजता है॥

विशेषार्थः—जब केवली भगवान अपने स्वभावके भीतर जो क्रिया उसमें परिणमनरूप होते हैं तब उनके परम शुक्ल ध्यान अर्थात् चौथे शुक्लध्यानसे आयुकर्मके क्षय होते २ ही वेदनीय, नाम और गोत्र ऐसे तीन कर्मोंकी शेष प्रकृतियोंका नाश हो जाता है। कैसे हैं केवली भगवान, जो उस समय पृथ्वी आदि छः कायके जीवोंके कमसे अलग हो

जाते हैं तथा सिद्ध क्षेत्रके सन्मुख होते हैं। तथा कैसा है वह शुक्लध्यान, जो ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यानका फल इत्यादि प्रयोजनोंके विकल्पोंसे शून्य है तथा अपने आत्मीक स्वरूपमें निश्चल स्थितिरूप है। सर्व कर्मोंके नाश होनेपर केवलज्ञानी भगवान शुद्ध निश्चयनयकरके अपने निजस्वरूपकी स्वाभाविक महिमामें लीन हैं तोभी व्यवहार नयकरके वे भगवान अर्द्ध क्षणमें अर्थात् एक समयमें लोकके अग्रभाग तनुवात वलयमें जा विराजते हैं। यह गति स्वभावसे ही होती है। जहांतक धर्म द्रव्य है वहांतक गमन होता है॥ टीकाकार कहते हैं–यह कायके कष्टमें फंसे हुए प्राणियोंके लक्षणसे सिद्धोंका लक्षण अलग है, इसलिये वे सिद्ध परमेष्ठी ऊर्ध्व गमन करते हैं और सदाशिव (कल्याण) रूप मोक्षस्वरूपमें निश्चल तिष्ठते हैं॥ बंधके छेद होजानेसे श्री सिद्ध भगवान अपनी अतुल महिमामें विराजमान रहते हैं उससमय देव और विद्याधर प्रत्यक्षरूपसे उनकी स्तुति नहीं करसकते। वे देवोंके देव प्रसिद्ध सिद्ध भगवान व्यवहारनयसे लोकके अग्रभागमें विराजते हैं परन्तु निश्चय नयसे अपने आत्मस्वरूपमें ही अविचल रूपसे तिष्ठते हैं॥ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पांच प्रकार संसारसे मुक्त पंचमगति धारी तथा पांच प्रकार संसारसे छुड़ानेके कारण ऐसे सिद्धोंको मैं पांच प्रकार संसारसे मुक्ति पानेकेलिये वंदना करता हूं॥

आगे कारणतत्त्वका स्वरूप कहते हैं:—

जाइजरमरणरहियं, परमं कम्मट्ठवज्जियं सुद्धं।
णाणाइचउसहावं, अक्खयमविणासमच्छेयं॥ १७७॥

सामान्यार्थः—जन्म, जरा, मरणसे रहित, उत्कृष्ट, आठ कर्मोंसे दूरवर्ती, शुद्ध, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य्य चार स्वभावधारी, क्षयरहित, विनाशविना तथा छेदरहित, जो तत्त्व है वही कारण परमात्मा है॥

विशेषार्थः—स्वभावसे ही जिसके संसारमें भ्रमणका अभाव है इसलिये वह तत्त्व जन्म जरा मरणसे रहित है। अपने उत्कृष्ट पारिणामिक भावको रखनेके कारण परमस्वभावमई होनेसे परम (महान) है, तीनों कालोंमें उपाधिरहित है स्वभाव जिसका ऐसा होनेसे आठों कर्मोंसे रहित है तथा द्रव्यकर्म और भावकर्मोंसे रहित है इस कारण शुद्ध है। स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र तथा स्वाभाविक चैतन्य शक्तिको धारण करनेके कारण वह तत्त्व ज्ञानादि चार स्वभावरूप है॥ आदि सहित और और अंत सहित मूर्तीक इन्द्रियमई विजातीय विभाव व्यंजन पर्य्याय अर्थात् नर नारकादि पर्यायोंके अभावसे वह तत्त्व क्षयरहित है, शुभ अशुभ गतियोंमें प्राप्त होनेकेलिये कारणभूत जो पुण्य और पापकर्म इन दोनोंके अभावसे वह तत्त्व विनाशरहित है, तथा वध, बंध और छेदने योग्य मूर्तिके अभावसे वह तत्त्व अच्छेद्य है। ऐसा वह कारण तत्त्व अर्थात् परमात्मा है॥ टीकाकार कहते हैं:—हे भव्य जीव! तू जिनेन्द्र भगवान्‌द्वारा प्रगट जो दिव्य सुखरूपी अमृत उसको ही वारवार भज। भावार्थ—परम तत्त्वका मनन कर। कैसा है यह अमृतमई तत्त्व जो अचल है, अखंड ज्ञानमई है, द्वैततासे रहित है, प्रिय है, तथा समस्त पापरूपी किलोंके समूहोंको जलानेकेलिये अग्निके समान है। इससे तुझे परम निर्मल केवल ज्ञानका लाभ होवेगा॥

फिर भी निरुपाधि अर्थात् उपाधिरहित है स्वरूप जिसका ऐसे लक्षणके धारी परमात्म तत्त्वका स्वरूप कहते हैं:—

अव्वाबाहमणिंदिय,-मणोवमं पुण्णपावणिम्मुक्कं।
पुणरागमणविरहियं, णिच्चं अचलं अणालम्बं॥१७८॥

सामान्यार्थः—वह परमात्म तत्त्व अव्याबाध अर्थात् बाधारहित है, अतीन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियोंकी जहां गम्य नहीं है, अनुपम अर्थात्

जाते हैं तथा सिद्ध क्षेत्रके सन्मुख होते हैं। तथा कैसा है वह शुक्लध्यान, जो ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यानका फल इत्यादि प्रयोजनोंके विकल्पोंसे शून्य है तथा अपने आत्मीक स्वरूपमें निश्चल स्थितिरूप है। सर्व कर्मोंके नाश होनेपर केवल ज्ञानी भगवान शुद्ध निश्चयनयकरके अपने निजस्वरूपकी स्वाभाविक महिमामें लीन हैं तोभी व्यवहार नयकरके वे भगवान अर्ध क्षणमें अर्थात् एक समयमें लोकके अग्रभाग तनुवात वलयमें जा विराजते हैं। यह गति स्वभावसे ही होती है। जहांतक धर्म द्रव्य है वहांतक गमन होता है॥ टीकाकार कहते हैं-षट् कायके कर्ममें फंसे हुए प्राणियोंके लक्षणसे सिद्धोंका लक्षण अलग है, इसलिये वे सिद्ध परमेष्ठी ऊर्ध्व गमन करते हैं और सदाशिव (कल्याण) रूप मोक्षस्वरूपमें निश्चल तिष्ठते हैं॥ बंधके छेद होजानेसे श्री सिद्ध भगवान अपनी अतुल महिमामें विराजमान रहते हैं उससमय देव और विद्याधर प्रत्यक्षरूपसे उनकी स्तुति नहीं करसकते। वे देवोंके देव प्रसिद्ध सिद्ध भगवान व्यवहारनयसे लोकके अग्रभागमें विराजते हैं परन्तु निश्चय नयसे अपने आत्मस्वरूपमें ही अविचल रूपसे तिष्ठते हैं॥ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पांच प्रकार संसारसे मुक्त पंचमगति धारी तथा पांच प्रकार संसारसे छुड़ानेके कारण ऐसे सिद्धोंको मैं पांच प्रकार संसारसे मुक्ति पानेकेलिये वंदना करता हूं॥

आगे कारणतत्त्वका स्वरूप कहते हैं:—

जाइजरमरणरहियं, परमं कम्मट्ठवज्जियं सुद्धं।
णाणाइचउसहावं, अक्खयमविणासमच्छेयं॥ १७७॥

सामान्यार्थः—जन्म, जरा, मरणसे रहित, उत्कृष्ट, अष्ट कर्मोंसे दूरवर्ती, शुद्ध, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य्य चार स्वभावधारी, क्षयरहित, विनाशविना तथा छेदरहित, जो तत्त्व है वही कारण परमात्मा है॥

टीकाकार कहते हैं-जिसके सदा ही संसारीक सुख दुःख नहीं है, न जिसके कोई बाधा है, न जन्म है, न मरण है, न पीड़ा है उसी ही आत्म-तत्त्वको मैं यहां नित्य कामदेवके सुखसे विमुख होकर मुक्तिके सुखके लिये नमस्कार करता हूं, उसीकी स्तुति करता हूं तथा उसीकी भावना भाता हूं॥ जो जीव आत्माकी आराधनासे रहित है, वह अपराधी है, ऐसा आगममें कथित है। मैं नित्य ही आनन्दके मन्दिर आत्माको नमस्कार करता हूं॥

फिर भी परम निर्वाणके योग्य जो परम तत्त्व उसीका स्वरूप कहते हैं

णवि इंदिय उवसग्गा, णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य।
ण य तिण्हा णेव छुहा, तच्छेव य हवदि णिव्वाणं॥१८०॥

सामान्यार्थः- जहां न तो इन्द्रियां हैं, न उपसर्ग हैं, न मोह है, न आश्चर्य है, न निद्रा है, न तृष्णा है और न क्षुधा है वहीं निर्वाण है। विशेषार्थ- यह तत्त्व अखंड एक ज्ञानदर्शनमई ज्ञान स्वरूप है इस कारण इसके स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियोंका व्यापार नहीं है। देव, मनुष्य, तिर्यंच, चेतन अचेतन कृत उपसर्ग जिसको नहीं है। क्षायिक ज्ञान तथा यथाख्यात चारित्र मई होनेसे इसके न तो दर्शन मोहनी है, न चारित्र मोहनी है- दोनों प्रकारका मोह नहीं है [illegible] नहीं है, इस कारण इसके कोई विस्मय अर्थात् आश्चर्य नहीं है। नित्य प्रकाशमान है [illegible] ज्ञानस्वरूप [illegible] इसके कोई निद्रा नहीं है, [illegible]

कहा है, कि जहां ज्वर जन्म तथा जराकी वेदना नहीं होती, न जहां मरण है, न वहांसे आना है, न कहीं जाना है, ऐसा तत्त्व सो गुणोंमें श्रेष्ठ ऐसे श्रीगुरुके चरणकमलोंकी सेवाके प्रसादसे हम लोगोंको भी अपने अत्यन्त निर्मल चित्तके भीतर प्राप्त होता है। टीकाकार कहते हैं:—जिस विकल्परहित, तथा अनुपम गुणोंसे अलंकृत महास्वरूपमें इन्द्रियोंका नानाप्रकारका भयानकरूपसे वर्तना कुछ भी नहीं है, न जहां संसारके मूल कारण ऐसे अन्य सांसारिक गुणोंके समूह हैं ऐसे ही परमात्म स्वरूपमें आत्मीक सुखस्वरूप अविनाशी एकरूप ऐसा जो निर्वाण सो प्रकाश मान होता है॥

आगे सर्व कर्मोंसे रहित, शुभ, अशुभ तथा शुद्ध ध्यान और ध्येय इत्यादि विकल्पोंसे मुक्त जो परम तत्त्व उसके स्वरूपको कहते हैं:—

णवि कम्मं णोकम्मं, णवि चिंता णेव अट्टरुद्दाणि।
णवि धम्मसुक्कझाणे, तत्थेव य होइ णिव्वाणं॥१८१॥

सामान्यार्थः—न तो जहां द्रव्य कर्म हैं, न जहां नो कर्म है, न चिंता है, न आर्त और रौद्रध्यान हैं तथा वहां धर्म और शुक्लध्यान भी नहीं है। ऐसी अवस्थामें ही निर्वाण होता है॥

विशेषार्थ—वह परम तत्त्व सदा निरंजन अर्थात् कर्मरूपी अंजनसे रहित है इस कारण उसके आठों ही जातिके द्रव्य कर्म्म नहीं हैं, तीनों-कालोंमें उपाधिरहित स्वरूपका धारी है इससे उसके पांचों नो कर्म नहीं हैं, मनरहित है इस कारण उसके कोई चिंता नहीं है, औदयिक आदि विभाव भावोंका जहां अभाव है इससे वहां आर्त्त और रौद्रध्यान नहीं हैं। धर्म और शुक्लध्यान करनेके योग्य अन्तिम औदारिक शरीरके न होनेसे वहां न धर्मध्यान है, न शुक्लध्यान है। ऐसे ही परम तत्त्वमें

निर्वाणका महा आनंद वास करता है। टीकाकार कहते हैं-सर्व कर्मोंके अंधकारके समूहका जहां नाश हो गया है ऐसे निर्वाणके स्वरूपमें कोई भी कर्म नहीं है, न वहां चारों ध्यानोंमेंसे कोई ध्यान है। जब परब्रह्मस्वरूप ज्ञानका पुंज सिद्धरूप हो जाता है तब कोई ऐसी मुक्तिकी अवस्था हो जाती है जो वचन और मनसे दूर है अर्थात् न तो जिसे कह सक्ते और न मनसे विचार सक्ते हैं ॥

आगे कहते हैं कि श्री सिद्ध भगवानके स्वभाव गुण होते हैं:—

विज्जदि केवलणाणं, केवलसोक्खं च केवलं विरियं।
केवलदिट्ठि अमुत्तं, अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥ १८२ ॥

सामान्यार्थः—उस सिद्ध भगवानके केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य, केवल दर्शन, अमूर्तीकपना, अस्तित्वभाव तथा सप्रदेशीपना अर्थात् असंख्यात प्रदेशीपना होता है ॥

विशेषार्थ - सम्पूर्णपने अंतरंगके सन्मुख होकर अपने ही आत्माका के आश्रय जिसमें ऐसे निश्चय परम शुक्लध्यानके बलसे जिनके ज्ञानावरणादि आठ कर्म नाश हो जाते हैं उस भगवान सिद्ध परमेष्ठीके केवल ज्ञान केवलदर्शन केवलवीर्य केवलसुख अमूर्तीक अस्तित्व और सप्रदेशत्व आदि सर्व स्वाभाविक गुण होते हैं। टीकाकार कहते हैं— कर्मबंधके छेद होनेसे भी भगवान अर्हंत परम शुद्ध होकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवानमें निरन्तर ही केवल ज्ञान केवलदर्शन होता है जो साक्षात सर्व पदार्थोंको जानते देखते हैं तथा उसी सिद्ध परमेष्ठीको अतुल्य तथा अनतिशय सुख होता है, अनंत वीर्य आदि अनेक गुणरूपी मणियोंके समूह परम शुद्ध होकर नित्य रहता है ॥

आगे सिद्ध और सिद्ध जीवमें एकता दिखाते हैं —

णिव्वाणमेव सिद्धा, सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्दिट्ठा ।
कम्मविमुक्को अप्पा, गच्छइ लोयग्गपज्जंतं ॥ १८३ ॥

सामान्यार्थः—निर्वाण ही सिद्ध है तथा सिद्ध जीव ही निर्वाण है ऐसा कहा गया है। जो आत्मा कर्म्मोंसे रहित होता है वह लोकके अग्रभागतक जाता है ॥

विशेषार्थः—निर्वाणशब्दके यहां दो अर्थ हैं। सिद्ध भगवान व्यवहारनयसे सिद्ध क्षेत्रमें तिष्ठते हैं परन्तु निश्चयसे भगवान अपने स्वरूपमें ही रहते हैं। इस कारण जो निर्वाणरूप है वही सिद्ध है और जो सिद्ध है वह निर्वाणरूप है। इस क्रमसे निर्वाण शब्द और सिद्ध शब्दकी एकता साधक हुई। तथा जो कोई अत्यन्त निकट भव्य जीव है सो परम गुरुकी कृपासे प्राप्त जो परमभाव उसकी वार २ भावना करनेसे सर्व कर्म्म कलंककी कीचड़से मुक्त होकर परमात्मा होता हुआ लोकके अग्रपर्यंत। चला जाता है ॥ और इसप्रकार निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हो जाता है टीकाकार कहते हैं कि जिनमतमें मुक्ति और मुक्तजीव में कोई भी भेद नहीं प्रगट है, न कोई भेद युक्तिसे मालूम होता है और न आगमसे। तथा यही संसारी भव्यजीव जब सर्व कर्मोंका नाश कर देगा तब परम मुक्तिरूपी सुन्दर कामनीका मोहनेवाला हो जावेगा ॥

आगे कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्रके ऊपर जीव और पुद्गलोंका गमन नहीं होता:—

जीवाण पुग्गलाणं, गमणं जाणेहि जाव धम्मत्थं ।
धम्मत्थिकायभावे, तत्तो परदो ण गच्छंति ॥ १८४ ॥

सामान्यार्थः—जहांतक धर्मास्तिकाय द्रव्य है वहांतक जीव और

पुद्गलोंका गमन होता है ऐसा मैं जानता हूं। धर्मास्तिकायके अभावसे उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता है ॥

विशेषार्थः—जीवोंकी स्वाभाविक क्रिया सिद्ध लोकमें गमन है तथा विभावक्रिया छः कायके प्राणियोंके क्रमकरके सहित है अर्थात् छः कायोंमें भ्रमण करना है। पुद्गलोंमें स्वभावसे गति करनेवाला एक परमाणु होता है तथा दो परमाणुओंके स्कंध इनको आदि ले जो पुद्गलके स्कंध हैं वे विभाव क्रियावान हैं, इसकारण इन सर्वकी गमनक्रिया त्रिलोक शिखरके ऊपर नहीं है। क्योंकि आगे गमनका कारण जो धर्मास्तिकाय सो नहीं है, जैसे जलके अभाव में मछली की चलनरूप क्रिया नहीं हो सकती ॥ जहांतक धर्मास्तिकाय है उसी क्षेत्रतक ही चेतन व अचेतन जड़ पुद्गल गमन करेंगे इसके आगे नहीं। टीकाकार कहते हैं कि जीव और पुद्गल दोनोंकी गतिक्रिया तीन लोकके ऊपर नहीं हो सकती है क्योंकि आगे गमनमें सहायक जो धर्मद्रव्य उसका अभाव हो गया है॥

आगे इस शास्त्रकी आदिमें जो नियम शब्द कहा गया है उसके फलको संक्षेपमें कहते हैः—

णियमं णियमस्स फलं, णिद्दिट्ठं पवयणस्स भत्तीए।
पुव्वावरयविरोहो, अवणीय पूरयंतु समयण्हा ॥ १८५॥

सामान्यार्थ—नियम और नियमका फल प्रवचनकी भक्तिकरके कहे गए हैं। यदि कहीं पूर्वापर विरोध भासे तो आगमके ज्ञाता उसको दूरकर उसकी पूर्ति करें॥

विशेषार्थ—शुद्ध रत्नत्रयका व्याख्यान जो किया गया उसके द्वारा नियम शब्दको समझाया है। तथा इस नियमका फल परम निर्वाण है सो भी कहा गया। यह सर्व कथन कवित्वपनेके अभिमानसे नहीं किया

[illegible] निर्वाण प्राप्त करनेका एक नियम माने हैं।

आगे भव्य जीवको शिक्षा करते हैं —

ईसाभावेण पुणो, केई णिंदंति सुंदरं मग्गं।
तेसिं वयणं सोच्चा,–ऽभत्तिं मा कुणह जिणमग्गे॥१८६॥

सामान्यार्थः— तथा कोई जीव सुंदर मार्गको भी ईर्षा भावसे निन्दते हैं उनके वचनोंको सुनकर हे शिष्य तू जिनमार्गमें अभक्ति न कर।

विशेषार्थः— जो कोई मंद बुद्धी हैं तथा जो तीनों कालोंमें आवरण रहित नित्य एक आनंदमई लक्षणधारी विकल्परहित निज कारण परमात्माके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और चारित्ररूप जो शुद्ध रत्नत्रय उसका विरोधी जो मिथ्यात्व कर्म उसके उदयके सामर्थ्यकरके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रमें लीन हैं ऐसे मूर्ख जीव ईर्षा भावकरके सर्वज्ञ वीतरागके पाप क्रियाओंसे रहित सुंदर मार्गकी भी निन्दा करते हैं। कैसा है सुन्दर मार्ग, जो भेदोपचार अर्थात् व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप तथा अभेदोपचार अर्थात् निश्चय रत्नत्रयस्वरूप है। अपने स्वरूपसे रहित उन मिथ्यादृष्टी जीवोंके खोटे हेतु और खोटे दृष्टान्तोंसे युक्त कुतर्कके

वचनोंको सुनकर जिनेश्वर भगवान कथित शुद्ध रत्नत्रयके मार्गमें हे भव्य! अपनी अरुचि मतकर, किन्तु अपनी भक्ति ही करनी योग्य है॥ टीकाकार कहते हैं:—जहां देहरूपी युद्धस्थल जरारूपी युद्धसे अति भयानक है, दुःखोंके समूहरूपी हिंसक पशु जहां विचराहे हैं, समस्त जगतको नाश करनेवाली भयानक कालरूपी अग्नि जहां जल रही है, बुद्धिरूपी जल जहां सूख गया है, नानाप्रकारकी खोटी नय तिनकरके भयानक अंधकार जहां फैल रहा है, ऐसे संसाररूप संकटमई जंगलमें मिथ्या-दृष्टी जीवोंकेलिये एक जैन दर्शन ही शरणरूप हे अर्थात् रक्षा करनेवाला है। जिस प्रभुका ज्ञानरूपी शरीर लोक अलोकको अपनेमें रखनेवाला है, व जिसने गृहस्थावस्थामें नाकसे शंख बजाकर समस्त भुवनको कम्पा-यमान किया है अथवा दिव्यध्वनिसे तीनों लोकको क्षोभित किया है ऐसे श्री नेमिनाथ तीर्थंकरकी स्तुति करनेकेलिये तीन भुवनमें ऐसे कौन देव या मनुष्य हैं जो समर्थ हो सकते हैं अर्थात् कोई नहीं है, तौभी इस जगतमें उनकी स्तुति किये जानेका कारण मात्र एक उनकेविर्षे परम उत्साहरूपमई भक्ति ही है। मैं ऐसा मानता हूं।

आगे शास्त्रका नाम कहते हैं, शास्त्रके कथनको संकोचते हैं:—

णियभावणाणिमित्तं, मए कदं णियमसारणामसुदं।
बुद्धा जिणोवदेसं, पुव्वावरदोसणिम्मुक्कं॥ १८७॥

सामान्यार्थः—मैंने यह नियमसार ग्रन्थ अपने आत्मभावनाके निमित्त ही श्री जिनेन्द्रके पूर्वापर दोष रहित उपदेशको समझकरके किया है।

विशेषार्थः—इसप्रकार आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य अपने [illegible] कि यह ग्रन्थको दुर्गतिके [illegible] हुआ है अपनेको मानते हुए कहते

है कि [illegible] नाम [illegible] है वह [illegible] [illegible] के [illegible] है [illegible] जो [illegible] हुई [illegible] है [illegible] जो [illegible]) [illegible] है [illegible] है, [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] है। तथा [illegible] रहित हैं तथा पूर्वा- [illegible] रहित [illegible] कारण निर्दोष है॥ इस नियम- [illegible] है। ऐसा है यह नियमसार ग्रंथ जो [illegible] अर्थको कहनेमें समर्थ है, नियम शब्दसे विशुद्ध [illegible] दिखलाने वाला है, जिसमें [illegible] स्वरूप कहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य ऐसे पांच आचारका कथन इसमें संक्षेप किया है, जीव पुद्गलादि छ: द्रव्योंके स्वरूपके कथनसे विचित्रित है, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका स्वरूप जिसमें वर्णन किया गया है, जो औदयिक आदि पांचों भावोंके प्रपंचको प्रतिपादन करनेवाला है, निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, परम आलोचना, नियम व्युत्सर्ग आदि सकल क्रियाकांडके आडंबरके वर्णनसे समृद्ध है। शुभाशुभ शुद्ध ऐसे तीन महान उपयोगके वरणन करनेमें परमेश्वर है। ऐसे इस नियमसार ग्रंथका अभिप्राय दो भेदरूप है—एक सूत्रतात्पर्य दूसरा शास्त्र तात्पर्य। सूत्रका तात्पर्य तो पदकी रचनाके साथ २ प्रत्येक सूत्रमें कहा गया है। शास्त्रका तात्पर्य यह है कि यह शास्त्र भोगने योग्य है—अनुभव करने योग्य है। निर्वाणरूपी सुंदरी अर्थात् स्त्री उससे उत्पन्न जो परम वीतरागमई अव्याबाध निरंतर अतींद्रिय परम आनन्द उसको देनेवाला है। तथा यह शास्त्र श्रेष्ठ, अतिशयरूप नित्य शुद्ध, तथा निरंजन निज कारण